72

PLEASE DO NOT REMOVE
CARDS OR SLIPS FROM THIS POCKET

UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY

DS Kao, Ch'êng
705 Shih wu chi yüan
K36
1846
v.1-2

East Asia

事物紀原 卷一

10v. m5

v.1-2

DS
705
K36
1846
V.1-2

LIBRARY
JAN 2 1 1912
UNIVERSITY OF TORONTO

事物紀原

事物紀原序

盈天地之閒唯萬物亘古今有事變焉物有萬殊事有萬變而一事一物莫不有理亦莫不有原不窮其理則無以盡吾心之知不究其原又曷從而窮其理哉故聖門之學以格物致知爲先文學之士以博問洽識爲貴而一物不知又儒者之所恥也夫以有限之見聞而究無窮之事物況載籍之繁汗牛充棟雖矻矻窮年而欲其知無不盡亦難矣此事物紀原之所由作也敬少遊郡庠時國子祭酒頤庵胡先生致政來歸居城南別墅 敬 以鄉子弟摳衣門牆考德問業啓益良多先生嘗以是書授 敬 曰子詳觀而

識之亦格物窮理之一助也 敬 拜受而伏讀之不啻溯黃
河之流於崑崙而知其源之所自也大而天地山川小而
鳥獸草木微而陰陽之妙顯而禮樂制度古今事物之變
靡不原其始推其自而詳其實也初學之士得而閱之則
事事物物之原悉瞭然於心目之間亦可以知其槩矣其
爲益也不旣博哉正統甲子 敬 以偕計上京師旣而卒業
太學得與交天下之士因相校讐而考訂之今年以省親
歸家君命 敬 曰文章公器也盍與同志之士共之毋如蔡
邕祕論衡於帳中而見譏於君子也遂鋟梓以傳四方
學者皆得以廣其見聞是亦先生之教之所及抑固家君

之志也書凡十卷紀事一千八百四十有一作者逸其姓
氏不可考正統十二年歲在戊辰秋八月望日南昌閻敬
書

事物紀原序

正統甲子歲余忝試京闈獲覩事物紀原一帙於書舍中乃今祭酒江右頤庵胡先生之所傳南平趙弼先生之所刪訂者也余悵而易之以金以歸不啻懷瑾握瑜撿閱殆徧三復而歎曰天地之間廣輪之內亘古及今其事軫轉其物轇轕何者非事何者非物事事物物皆有本原不求其原譬猶覩黃河而不知其出於崑崙也觀天地而不明其由於渾沌也欲知其原或一事載於數書或一物見於羣議雖談叟不能徧觀而盡識總龜不能一覽而無餘果智不如蛛以為一事一物既皆散見於傳記自非裒集成

書雖皓首有不能涯涘者矣紀原之作端在於斯余於世故未究源委有所懠疑輒以質之實多裨益尚慮天下古今事變不一鄉言俚語亦皆有由是書囊括殆有未盡景泰改元叨與鄉舉亦於書坊得此全集乃頤庵所傳之舊本南昌貢士閻敬之所校正者也觀其所載自天地生植以至蟲魚禽獸幾二千事蒐獵經史考古驗今分門析類梭之刪本事倍而詳然趙則固多刪正其間或舉其中而不求其本或原其始而不要其終雖虛幻難信者可删然皆有所考據既不繫乎彝典又非排抵之書其於陰陽造化禮樂名物亦多有助剏易紀龍戰於野詩紀玄鳥生商

春秋紀變故事之出於古而流於今者皆所當紀也於以參禪得失於以廣其聰明非徒無益於事而已矣若紫姑之驗來事麻胡之恐小兒見於他書今俗猶行而趙則剗之天書降於宋之眞宗乃詭誕之事遂有天慶天祺之節趙則存之宮室之下本四合雜紀始教人穴居舊本以爲合雜紀四始今則正之進賢冠鍾馗華表之類彼此俱有闕文今則足之余非辯捷敢以滑稽亂文第以所載之事猶有遺珠之歎特識見疏淺瑣事蝟紛未能裒多益寡其於金根金銀之謬考究未詳惟似是似非而疑似者不敢不辨也且又率意批點以便初學遂質諸寅長太守長垣

胡公二守扶風李公通府開州程公衆以爲可受梓於余刻木以廣其傳俾余序其始終予惟醉經飫史士子恆業多聞多見儒家所尙然非格物致知以窮其理廣求博採以資其學將見聞見孤寡遇事執迷接談有及未免左右言他束手忸怩不能爲世之有無也是書誠多聞多見之捷徑格致窮理之蓍龜學者苟能熟讀潛玩溯流尋源則涉獵酬對泛應曲當無所不可矣此顚庵所以珍重而後學所當爲至寶博雅君子再加增益而是正之固所望也

成化八年歲次壬辰秋七月望日平陽府通判成安李果書

事物紀原總目

卷一

天地生植部　正朔歷數部

帝王后妃部　嬪御命婦部

朝廷注措部　治理政體部

利源調度部

卷二

公式姓諱部　禮祭郊祀部

崇奉褒冊部　樂舞聲歌部

輿駕羽衞部

卷三

旗旐采章部　冠冕首飾部
衣裘帶服部　學校貢舉部

卷四

經籍藝文部　官爵封建部
勳階寄祿部　師保輔相部
法從清望部

卷五

三省綱轄部　持憲儲闈部
九寺卿少部　祕殿掌貳部

五監總率部　環衛中貴部

卷六

橫行武列部　東西使班部

節鉞帥漕部　撫字長民部

京邑館閣部　會府臺司部

卷七

庫務職局部　州郡方域部

眞壇淨社部　靈宇廟貌部

道釋科教部　伎術醫卜部

卷八

舟車帷幄部　什物器用部
歲時風俗部　宮室居處部
城市藩禦部
卷九
農業陶漁部　酒醴飲食部
吉凶典制部　博弈嬉戲部
戎容兵械部　戰陣攻守部
卷十
軍伍名額部　律令刑罰部附胥吏八事
布帛雜事部　草木花果部

蟲魚禽獸部

事物紀原總目終

事物紀原目錄

卷一　凡七部共一百七十事

天地生植部第一　凡二十四事

元氣　天地　四方　日月

星辰　星官　星次　宿度

風雨　雷電　陰陽　晝夜

五行　十二辰　人　君臣

夫婦　山嶽　山谷　江海

淮瀆　草木　鳥獸　龜魚

正朔歷數部第二　凡二十八事

甲子　歲　正　閏
月朔　八節　氣候　賀正
人日　天慶　中和　天祺
天貺　伏日　先天　降聖
冬至　賀冬　臘日　歷
歷名　歷日　算　數
九章　渾儀　刻漏　更點

帝王后妃部第三凡二十六事

皇　帝　皇帝　王
天子　官家　五運　所尙

國號　太子　后　妃
皇后　太后　太皇　太妃
四妃　貴妃　淑妃　德妃
賢妃　公主　長主　太主
縣主　主國

嬪御命婦部第四　凡二十八事

淑儀　淑容　順儀　順容
婉儀　婉容　昭儀　昭容
昭媛　修儀　修容　修媛
充儀　充容　充媛　婕妤

貴人　美人　才人　婦人封

封夫人　太夫人　國夫人　郡夫人

封君　郡君　縣君　太君

朝廷注措部第五凡二十七事

尊號　稱朕　呼上　御袍

服御　陛下　聖節　改元

年號　萬歲　山呼　上壽

起居　記注　時政記　索扇

入閣　延英　廊餐　內道場

避殿　損膳　輟朝　殿門

衙門　匭函　登聞鼓
治理政體部第六凡一十八事
進貢　賞賜　賜服　吏祿
借緋　借紫　執笏　版簿
醫官　告身印　放房錢　休沐
戶帳　戶等　次宴　春宴
秋宴　射宴
利源調度部第七凡一十九事
井田　水利　常平　義倉
倉名　兩稅　商稅　雜稅

稅草　稅錢　榷酤　榷茶
榷鹽　鹽鈔　漕運　屯田
職田　官米　官炭
卷二凡五部共一百九十事
公式姓諱部第八凡三十六事
勅　黄勅　制　語
鳳詔　誥　冊命　宣麻
宣頭　敎　表　上書
轉對　移　檄　關
露布　祝文　誄　殿下

閤下　足下　下官　啓

箋　書　題緘　門狀

名紙　姓　氏　族望

名　字　諱　花押

禮祭郊祀部第九 凡三十八事

禮　祭祀　齋戒　壇壝

郊丘　禘郊　三歲郊　合祀

明堂　封禪　神州　社

稷　蜡　山川　籍田

先農　先蠶　五祀　高禖

靈星　壽星　周伯　九宮
大火　后土　宗廟　廟號
朝獻　配天　配饗　木主
版位　牙盤　獻果　飲福
青城　內寺

崇奉褒冊部第十 凡二十六事

玉皇號　聖祖號　聖母號　林訪號
黑煞號　眞武號　孔子封　孔子父
孔子妻　十哲封　七十子　周公封
太公封　老子號　李母號　列子號

莊子號　文子號　五嶽號　五鎮號
嶽后號　四海號　四瀆號　水府號
追贈　追封

樂舞聲歌部第十一　凡五十一事

樂　樂府　胡部　教坊
鈞容　雲韶　律法　律呂
二變　諸調　三臺　小辭
鼓吹　凱歌　女樂　準
歌　舞　鐘　鎛鐘
鼓　鼓足　建鼓　懸鼓

磬　簨簴　方響　琴
一絃琴　擊琴　瑟　阮
箜篌　箏　琵琶　嵇琴
簫　篪　觱篥　笛
籥　箛　笙　竽
擊甌　兆　羯鼓　柷敔
拍板　鈸

輿駕羽衛部第十二 凡三十九事

鹵簿　象　駕頭　虞候
佽飛　指南　記里　白鷺

鸞旗　崇德　皮軒　相風
鐘鼓輿　行漏　十二神　儀馬
香鐙　腰輿　五輅　大輦
芳亭　鳳輦　小輿　五牛輅
副車　金根　耕根　進賢車
明遠　羊車　黃鉞車　豹尾
屬車　建旗　駕　乘
駕六　大安輦　輦
卷三凡四部共一百六十七事
旗旐采章部第十三凡四十事

幰弩　車輻　勘箭　警蹕
皁纛　爆矟　殳　牙門
玉兔旗　攝提旗　龍旗　鈒
罕畢　黃麾　氅　儀鍠
白幹槍　班劍　儀刀　御刀
引駕旗　龍墀旗　合璧旗　五嶽旗
方繖　雉扇　毬杖　鳴鞭
旗常　朱團扇　金節　節
華蓋　旌　旃　俾倪
負圖旗　曲蓋　雞竿　旌節

冠冕首飾部第十四 凡三十九事

冠 冕 弁 簪
纓 幘 通天 貂蟬
長冠 高山 法冠 進賢
幞頭 帽 蕭帽 大帽
帷帽 頭巾 幅巾 頭繻
曲領 蓋頭 冠子 特髻
髮髢 釵 玉釵 梳
鎞 妝 首飾 畫眉
妝靨 花鈿 鉛粉 輕粉

燕脂　面脂　刷

衣裘帶服部第十五 凡四十四事

衣裳　衮衣　裘　袴褶

朝服　公服　襴衫　衫

汗衫　半臂　襖子　涼衫

大衣　長裙　帔　背子

裙　衫子　偏衫　腰帶

金帶　環　指環　釧

訶子　珮　璽　印

條印　綬　韍　袴

褌　魚袋　笏　笏袋
笏帛　韈　履舃　靴
屨　鞋　屐　雨衣

學校貢舉部第十六 凡四十四事

學　孔子廟　配坐　先賢配
武學　太公廟　武成廟　賢良
秀才　進士　明經　學究
三禮　三傳　明法　處士
武舉　鄉貢　貢士　羣見
辭賦　三場　雜文　印卷

混牓　印題　封彌　巡鋪
監門　知舉　對拜　別試
放牓　殿試　唱名　五甲
及第　釋褐　賜宴　題名
賜儒行　謁先師　登科記　曳白

卷四 凡五部共一百六十七事

經籍藝文部第十七 凡四十四事

文字　圖書　書契　五經
四部　巾箱　石經　印板
八卦　六十四　繇爻　十翼

二禮　春秋　論語　孝經
爾雅　御製　子　史
實錄　著書　類事　山海經
音韻　切字　切韻　押韻
玉篇　詩　五言　七言
律格　聯句　唱和　次韻
賦　論　策　議
贊　頌　箴　連珠

官爵封建部第十八 凡二十八事

爵　封建　實封　戶封

諸侯 諸王 郡王 國公
郡公 開國 官 守官
試官 檢校 知判 流內
流外 功臣 勳臣 品秩
世廕 章服 服色 堂除
考績 循資 致仕 折俸

勳階寄祿部第十九 凡三十事

開府 特進 金紫 銀青
光祿 正議 通議 太中
中大 中散 朝議 朝請

朝散　朝奉　朝請郎　朝散郎
朝奉郎　承議　奉議　通直
宣德　宣義　承事　承奉
承務　二柱國　二護軍　二輕車
二騎　四尉
師保輔相部第二十　凡二十九事
三師　太師　太傅　太保
三公　太尉　司徒　司空
三台　將相　重事　平章
參政　左右相　宰相　丞相

相國　使相　相銜　當筆

中堂　監國史　樞密　樞相

知樞　樞副　同僉　簽樞

宣徽

法從清望部第二十一　凡三十六事

太學士　學士　直學士　觀文

資政　翰林　承旨　內翰

勅設　端明　二侍　龍圖

小龍　待制　龍制　直龍

天制　天章侍講　寶文　樞直

制誥　直學士院　直舍人院　集賢學士
修國史　修撰　侍講　侍讀
直史館　直昭文　直集賢　直祕閣
梭理　說書　稱謂　駙馬
卷五凡六部共一百九十六事
三省綱轄部第二十二凡四十八事
侍中　門下　散騎　給事
夕拜　諫議　二起居　諫正
中書令　中書侍郎　中書舍人　尚書令
僕射　左右丞　六尚書　分行

子司　二十四司　子司印　八座

六侍郎　郎中　員外　左右司

吏部　司封　司勳　考功

戶部　度支　金部　倉部

禮部　祠部　主客　膳部

兵部　職方　駕部　庫部

刑部　都官　比部　司門

工部　屯田　虞部　水部

持憲儲闈部第二十三　凡三十事

御史大夫　中丞　獨坐　侍御

端公　南牀　殿中　監察
裏行　三院　六察　知雜
左右巡　臺簿　檢法　六傅
賓客　詹事　庶子　少詹
諭德　太子侍讀　太子侍講　中舍人
舍人　翊善　王侍讀　王侍講
記室　宮教

九寺卿少部第二十四 凡三十九事

九卿　少卿　太常　太常丞
太常簿　太常博士　協律郎　奉禮郎

太祝　齋郎　郊社令　藉田令
太醫令　宗正　宗正寺丞　宗正簿
宗正司　光祿　光祿丞簿　太官令
衛尉　衛尉丞簿　太僕　太僕寺丞
太僕簿　大理　大理寺丞　大理簿
大理正　司直　評事　鴻臚
鴻臚簿　鴻臚寺丞　司農　司農寺丞
司農簿　太府　太府丞簿

祕殿掌貳部第二十五凡二十六事

祕書監　祕書少監　祕書丞　祕書郎

校書郎　正字　著作郎　著作佐郎
太史令　太史正　太史丞　直長
五官正　靈臺郎　保章正　挈壺正
殿中監　殿中少監　殿中丞　奉御
尚食　尚藥　尚醞　尚衣
尚舍　尚輦
五監總率部第二十六凡二十二事
國子祭酒　國子司業　國子監丞　國子主簿
國子博士　太學博士　武學博士　律學博士
太學正錄　少府監　少府少監　少府監丞

少府主簿 將作監 將作少監 將作監丞

將作主簿 軍器監 軍器少監 都水使者

都水監丞 都水主簿

環衛中貴部第二十七 凡三十一事

上將軍 大將軍 將軍 諸衛

金吾衛 左右衛 驍衛 武衛

屯衛 領軍衛 監門衛 千牛衛

諸率 府率 副率 衛率

司禦率 清道率 監門率 內率

南班 內常侍 內給事 都知

押班　內供奉　殿頭　高品
高班　黃門　內品
卷六 凡六部共一百七十六事
橫行武列部第二十八 凡二十一事
內客省使　客省使　引進使　四方館使
閤門使　帶御器械　通事舍人　閤門祇候
樞密承旨　延福宮使　景福宮使　宣慶使
宣政使　昭宣使　內殿承制　內殿崇班
供奉官　左右侍禁　左右殿直　三班奉職
三班借職

東西使班部第二十九凡三十七事

諸使　皇城　翰林　尚食
御廚　軍器　儀鸞　弓箭
尚衣　綾錦　八作　牛羊
香藥　榷易　氈毯　鞍轡
酒坊　法酒　醫官　宮苑
騏驥　內藏　左藏　作坊
莊宅　六宅　文思　內園
洛苑　如京　崇儀　西京左藏
西京作坊　染院　禮賓　供備

教坊

節鉞帥漕部第三十 凡三十三事

節度 留後 觀察 防禦
團練 宣撫 安撫 經略
招討 總管 幕府 館接伴
發運 發副 轉運 運副
運判 府提點 提刑 將領
都監 監押 陵臺令

撫字長民部第三十一 凡二十八事

留守 州牧 府尹 都督

刺史　知州　通判　勸農
河隄　簽判　判官　推官
書記　支使　軍判　軍巡
參軍　錄事　功曹　倉曹
戶曹　兵曹　法曹　士曹
司理　文學　教授　縣令
知縣　縣丞　主簿　縣尉
都廂　別駕　長史　司馬
醫學　助教

京邑館閣部第三十二 凡三十二事

京師　京城　門名　保庫門
坊名　大內　西京內　西京殿
南京殿　龍圖閣　天章閣　寶文閣
資善堂　繼聖堂　學士院　史館
昭文館　集賢院　祕閣　起居院
四方館　待漏院　皇城司　內東門
合同司　御藥院　內藏庫　左藏庫
奉宸庫　御殿素廚　金水河　五丈河
會府臺司部第三十三　凡二十六事
門下省　中書省　鳳池　尙書省

都省　南省　御史臺　臺門
柏臺　烏府　九寺　祕書省
殿中省　國子監　少府　將作
軍器　都水　太史局　太醫局
入內省　內侍省　進奏院　檢院
鼓院　軍頭司
卷七　凡六部共一百八十二事
庫務職局部第三十四　凡二十八事
氷井務　圖畫局　國信所　燒朱所
寺務司　騏驥院　估馬司　糧料院

專句司　北排岸　朝服庫　裁造院
雜買務　雜賣務　懷遠驛　文思院
二八作　箔場　二窯務　弓弩院
皮剝所　店宅務　外物料庫　水磨務
金耀門書庫　綾錦院　布庫
二染院
州郡方域部第三十五　凡二十三事
路　府　州　縣
郡　鎮　鄉　關
驛　急遞　貧子院　鼓樓

阡陌 地里 里路 封堠
儀制令 地名 山川名 地圖
弓手營 浮橋 温湯

眞壇淨社部第三十六 凡三十二事

道觀 景靈宮 上清宮 東太一
西太一 中太一 建隆觀 集禧觀
池園 醴泉觀 萬壽觀 天慶觀
僧寺 尼寺 寺額 相國寺
景德寺 興國寺 傳法院 四大寺
建隆寺 崇聖寺 慈孝寺 開寶寺

崇夏寺　應天寺　啓聖院　普安院
奉先寺　資聖院　崇眞院　印經院

靈宇廟貌部第三十七 凡二十六事

靈顯王廟　顯聖王　廣濟王　英顯王
新息王　廣惠王　顯應王　順濟王
英烈王　德安公　顯應公　炳靈公
明應公　靈惠公　靈濟公　昭應公
嘉應侯　靈惠侯　東嶽諸祠　普濟廟
靈澤廟　顯靈廟　靈惠廟　靈源廟
豐寶廟　生祠

道釋科教部第三十八 凡四十五事

道釋　符籙　金寶牌　道士

道籙　都監　首座　鑒義

道官　道封　道贈　道謚

道號　道紫　佛像　佛塔

佛經　譯經　談禪　讚唄

戒律　戒壇　受戒　尼壇

尼戒　僧　尼　稱釋

度牒　空名　僧隸　僧帳

僧講　尼講　僧謚　道林謚

明覺諡　僧封　僧贈　僧官
僧錄　僧號　僧紫　僧褐
笔受
技術醫卜部第三十九凡二十二事
技術　醫　醫書　方書
小兒方　難經　本草　百藥
九鍼　明堂　醫獸　日者
卜　筮　三式　占歲
雜占　靈棊　畫　射御
規矩　百巧

卷八 凡五部共一百七十二事

舟車帷幄部第四十 凡三十六事

舟 筏 車 小車

檐子 兜子 簾 牀

胡牀 帳幄 帳幕 幔

屏風 拂廬 虎枕 被

氈 褥 席 簟

几 杖 案 匱

嬾架 櫝食 博山 香毬

鑪 熨斗 燈檠 手巾

布袋　傘　雨傘　薰籠
什物器用部第四十一　凡四十六事
什物　漆器　樽　四樽
三爵　三彝　三勺　簠簋
俎　豆　籩豋　鼎
水罐　甌　盆　鉢
銚　杓　杯　盤
盤盞　注子　偏提　托子
唾壺　鐼　鏡臺　扇
扇　輪扇　如意　竈

釜甑　匙　箸　箕箒
飯帚　斧　鋸　鑿
秤斗尺　紙　牋紙　筆
墨硯　撲滿

歲時風俗部第四十二凡四十三事

土牛　春幡　綵燕　桃版
桃符　鍾馗　捶糞　畫雞
書聻　爆竹　綵花　綵勝
觀燈　放燈　放夜　紫姑
祓禊　教池　子推　寒食

秋千　禁火　拜掃　破散

蠶市　紙鳶　競渡　艾人

五綵　百索　綵符　遺扇

乞巧　穿針　盂蘭　水陸

菊酒　登高　藥市　賽神

設浴　驅儺　文身

宮室居處部第四十三凡二十三事

宮　室　殿　堂

觀　宅　邸　第

樓　閣　庭　廊

屋 房 序 廟

庫 廚 倉 廏

齋 廁 巷

城市藩籬部第四十四
凡二十四事

城 郭 坊 市

井 門 牆 階

折檻 鴟尾 墀 石礎

鋪首 瓦 甎 藩籬

臺榭 亭 池 砌臺

園 圃 囿 圈

卷九 凡六部共一百八十二事

農業陶漁部第四十五凡二十六事

田畝 田業 耕 種
耒耜 犁 耬犁 鉏
鎌 碓 磑 磨
碾 杵臼 舂 水車
蠶絲 機杼 織 陶
冶 漁 釣 獵
羅 網

酒醴飲食部第四十六凡二十九事

五穀　穀食　醴酪　酒

蠟茶　龍茶　小團　京鋌

石乳　炙　炰　華物

煮鹽　食熟　食卵　飯

粥　餻　麥餻　糭

饅頭　餅　胡餅　蒸餅

湯餅　不托　黃兒　鹽豉

藏冰

吉凶典制部第四十七凡四十事

嫁娶　撒豆穀　跨馬鞍　東牀

五姓　媒　婦人拜　主改適
喪紀　喪服　五服　母服
慈母服　易月　含襚　面帛
明衣　糧罌　棺槨　銘旌
桐人　明器　寓錢　翣
挽歌　方相　魌頭　碑碣
神道碑　葬埋　合葬　冢墓
墓誌　石羊虎　謚　婦人謚
后謚　主謚　起復　忌日
博弈嬉戲部第四十八凡三十事

圍碁　手談　蹴踘　投壺
彈　陸博　彈碁　投子
樗蒱　買鬼　象戲　彩選
鬭雞　鬭草　鬭牛　戲場
角觝　俳優　傀儡　百戲
舞輪　高絙　水戲　影戲
嗔拳　合生　吟叫　生花
打麥　杵歌

戎容兵械部第四十九凡三十六事

五兵　黃鉞　牙旗　衣甲

抹額　兜鍪　干戈　劍
戟　刀　槍　矛
馬槊　匕首　弓矢　弩
神臂弓　弓袋　箭筒　射的
鳴鏑　斬馬刀　六纛　旗幟
五方旗　鉦　鐸　角
鞞　鞀　鞍韉　鞭
鐵蒺藜　楯　旁排　柝

戰陣攻守部第五十凡二十一事

兵法　戰爭　陣列　陣圖

傳令　先鋒　殿後　伏兵
火攻　水攻　京觀　烽燧
營壘　樓櫓　雲梯　礮石
戎車　戰䑋　戍邊　出軍
避僧

卷十　凡五部共一百六十二事

軍伍名額部第五十一　凡四十五事

軍兵　禁兵　涅面　遞兵
等掾　忠佐　指揮使　都頭
殿前諸班　御龍等直　捧日鍋直　天武

龍衛　神衛　神勇　捧日
小底　步直　殿虎　步虎
神衛水軍　虎翼水軍　驍捷　効順
懷恩　雄武　克寧　歸聖
保捷　廣捷　忠勇　崇武
振武　神銳　忠敢　奉先
寧朔　清衛　寧海　定功
崇節　建威　平河　帶甲剩員
剩員
律令刑罰部第五十二凡三十四事

律　令　律疏　刑

獄　臺獄　囚　赦

斷屠　五刑　絞　斬

配　加役流　流　徒

笞杖　折杖　杖制　桎梏

枷重　梟首　贖　錮身

除名　免官　堂後官　主書

主事　都事　令史　書令史

教練　鎮將

布帛雜事部第五十三　凡三十七事

布帛　五綵　錦　繡
纈　錢　金玉　大錢
鐵錢　錢文　錢陌　兌便
蹺墊　甲跡　火　燈
法燭　針　繩　沐浴
木人　金人　流杯　銘
華表　書函　土龍　童謠
樓羅　稱漢　無恙　不下驢
麻胡　姬妾　奴婢　摸稜
墜子

草木花果部第五十四凡二十九事

占稻　胡麻　波稜　胡荽

大蒜　諸葛菜　薗香　苜蓿

牛尾蒿　金錢花　牡丹　一捻紅

劉寄奴　何首烏　羊負來　麋銜

鹿活草　丁公藤　威靈仙　史君子

訶子　山藥　牽牛　安石榴

葡萄　橘奴　金桃　胡桃

萍藻

蟲魚禽獸部第五十五凡二十四事

立駒　齊女　膾殘　烏賊
嬾婦　彭越　啄木　逃河
精衞　杜宇　婆餅　野雞
伯勞　右軍　衞子　馬齒
謝豹　狻　畢方　鹿蜀
從從　儵鱅　犰狳　鷊

事物紀原卷一　凡七部共一百七十事

宋高承撰
明李果訂　三原李錫齡孟熙校刊

天地生植部第一　凡二十四事

元氣

列子曰太易未見氣也太初者氣之太始也太始者形之始也太素者質之始也形氣質具而未離故曰混沌高氏小史曰太易氣象未分太初氣象始萌太始氣象初端太素氣形變質太極形質已具然則元氣之始自太初也徐整三五歷紀曰歲起攝提元氣肇始有神人

號天皇遁甲開山記曰厲山氏分布元氣也

天地

淸輕者上爲天濁重者下爲地沖和氣者爲人循之不得名曰易一變而爲七七變而爲九九復爲一一者形變之始也輕淸重濁淸以陽發故氣沖爲天濁以陰凝故氣沈爲地天地形別謂之兩儀列子曰視之不見聽之不聞周易繫辭曰易有太極是生兩儀高氏小史曰兩儀分五運逼二體分形離爲淸濁三五歷紀曰天地渾混如雞子盤古生其中萬八千歲天地開闢陽淸爲天陰濁爲地盤古在其中一日九變神于天聖于地天

日高一丈地日深一丈盤古日長一丈如此萬八千歲
天極高地極深盤古極長後乃有三皇此天地人之始
也

四方

伍希明太一金鏡經曰昔燧人氏仰觀斗極而定方名
東西南北是也則四方之名蓋始自燧皇定之

日月

天地開闢萬八千歲而盤古死帝王五運歷年紀曰盤
古死後左目爲日右目爲月山海經曰東南海之外甘
水之閒有羲和之國有女子曰羲和羲和者帝俊之妻

是生十日郭璞注云羲和蓋天地始生日月者也

星辰

馬總通歷曰地皇氏定星辰後漢天文志注曰黃帝分星次凡中外官常明者百二十四可名者三百二十微星萬一千五百一十黃帝創制之大略也禮記乃云帝嚳能序星辰蓋地皇氏始定爲星辰黃帝又名之至帝嚳而序也

星官

後漢天文志曰軒轅始受河圖鬭苞授規日月星辰之象故星官之書自黃帝始至高陽氏乃使南正重司天

星次

帝王世紀曰黃帝受命乃推分星次以定律度劉昭補漢志亦曰黃帝定星次卽今爾雅所記十二次與二十八舍之度皆自黃帝𠠶之也

宿度

王子年拾遺記曰庖犧視五星之文分野之度史記歷書曰黃帝名察度驗臣瓚謂題名宿度候察進退三辰之度吉凶之驗也又曰漢武招致方術士唐都分天部漢書音義云謂分部二十八宿爲距度而晉書天文志亦曰庖犧氏立周天歷度也

風雨
帝王五運歷年記曰盤古之君龍首蛇身噓爲風雨

雷電
又曰盤古吹爲雷電

陰陽
春秋內事曰伏犧氏定天地分陰陽

晝夜
又歷年記曰盤古開目爲晝閉目爲夜通歷曰地皇氏
分晝夜

五行

史記歷書曰黃帝建立五行起五部應劭曰金木水火土也孟康謂天有四時分爲五行

十二辰

事始曰黃帝立子丑十二辰以名月又以十二名獸屬之

人

風俗通曰俗說天地開闢未有人民女媧摶黃土爲人劇務力不暇供乃引繩絙泥中舉以爲人故富貴者黃土人也貧賤凡庸者絙人也淮南子曰黃帝生陰陽上駢生耳目桑林生臂手此女媧所以七十化也許慎注

云黃帝古天神所造人時化生陰陽上駢桑林皆神名
又曰突生海人海人生若菌音羣若菌生聖人聖人生庶
人凡庸者生于庶人突人之先此人之始也

君臣

典略載云孫瓚表曰皇羲已來始有君臣上下之事由
是推之天皇以降雖有其分固亦略矣至太昊始正之
也

夫婦

杜佑通典曰遂皇氏始有夫婦之道注云人皇是也

山嶽

歷年記曰盤古死後骨節爲山林又古昔傳盤古左手爲東嶽右手爲西嶽腹爲中嶽首爲南嶽足爲北嶽與此爲小異王子年拾遺記曰庖犧審地勢以定川嶽

山谷

遁甲開山記曰麗山氏產生山谷肇分自此其始也

江海

歷年記曰盤古死後腸爲江海孟詵錦帶前書早紀括提紀云有神農氏立蛇形甄四海此前神農也論語摘輔象伏羲六佐仲起爲海陸注云主平地兼統海陽爲江注云主江湖

淮瀆

又曰盤古血爲淮瀆

草木

又曰盤古之君身死後毛髮爲草木淮南子曰日馮生陽閈陽閈生喬如喬如生幹木幹木生庶木凡根拔木者生于庶木根拔生程若程若生玄玉玄玉生醴泉醴泉生皇辜皇辜生庶草凡根拔草者生于庶草許愼注云日馮木之先根拔生草之先也段成式酉陽雜俎曰日馮生玄陽閈玄陽閈生麟胎麟胎生幹木幹木生庶木招搖生程君程君生玄玉玄玉生醴泉醴泉生應黃

應黃生黃華黃華生庶草與淮南子小異此蓋草木之始也

鳥獸

淮南子曰羽嘉生飛龍飛龍生鳳凰鳳凰生鸞鳥鸞鳥生庶鳥凡羽者生于庶鳥毛犢生應龍應龍生建馬建馬生麒麟麒麟生庶獸凡毛者生于庶獸注云羽嘉飛蟲之先酉陽雜俎則云羽嘉生飛龍飛龍生鳳凰鳳凰生鸞鸞生庶鳥應龍生建馬建馬生麒麟麒麟生庶獸此蓋鳥獸之始也徐整三五歷曰天地之初有三白鳥故生衆鳥

龜魚

同前又曰介鱗生蛟龍蛟龍生鯤鯤生鯁鯁生建邪建邪生庶魚凡鱗者生于庶魚介潭生先龍先龍生玄黿玄黿生靈龜靈龜生庶龜凡介者生于庶龜注介鱗鱗之先介潭龜之先也段成式以黿爲魭此蓋龜魚之始也

正朔曆數部第二 凡二十八事

甲子

世本曰大撓造甲子呂氏春秋曰黃帝師大撓黃帝內傳曰帝既斬蚩尤命大撓造甲子正時月令章句曰大

撓探五行之情占斗剛所建于是始作甲乙以名日謂之幹作子丑以名月謂之支支幹相配以成六旬

歲

黄帝定星歷正閏餘以肇歲事至堯定四時成歲書曰朞三百六旬有六日以閏月定四時成歲則名歲之義自陶唐始也

正

歷代所尙不同故所爲之正各異邢昺論語疏有推鄭康成尙書三帛注意謂舜以十一月堯十二月高辛十二月高陽十一月少昊十二月黄帝十三月炎帝十一

月女媧十二月又推易說卦云帝出乎震謂伏犧也建寅之月又木之始則正當從太昊始也由秦諱政故音從征今尚云然也

閏

史記曰黃帝起消息正閏餘則閏蓋餘分之月也黃帝造歷始正之

月朔

通歷曰地皇氏分晝夜以三十日爲月朔高氏小史亦云爾

八節

春秋內事曰伏犧氏建分八節以應天氣晉志曰炎帝分八節以始農功

氣候

董巴議曰昔伏犧始造八卦作三畫以象二十四氣消息禍福以制吉凶禮記月令注曰昔周公作時訓定二十四氣分七十二候則氣候之起始于太昊而定于周公也

賀正

通典曰漢高帝十月定秦遂爲歲首七年長樂宮成制羣臣朝賀儀武帝改用夏正亦在建寅之朔則元日慶

賀始于漢高祖也

人日

東方朔占書曰歲正月一日占雞二日占狗三日占羊四日占豬五日占牛六日占馬七日占人八日占穀皆晴明溫和爲蕃息安泰之候陰寒慘烈爲疾病衰耗故杜子美詩曰元日至人日未有不陰時蓋傷時之言也推此當由漢世始有其義

天慶

宋朝會要曰大中祥符元年十一月詔以正月三日天書降日爲天慶節休假五日

中和

李肇國史補曰唐正元五年初置中和節新唐書李泌傳曰德宗以前世上巳九日皆大宴集而寒食多與上巳同時欲以二月名節自我爲古李泌請以二月朔爲中和節王溥唐會要曰正元五年正月十一日勅四序嘉辰歷代增置漢宗上巳晉紀重陽朕以春方發生候維仲月句萌悉達自今以二月一日爲中和節二十八日李泌請令文武百寮進農獻穜稑王公戚里上春服士庶以刀尺相遺村社作中和酒祭句芒祈年穀聚會宴樂名爲饗句芒

天祺

宋朝會要曰天禧元年正月詔大中祥符元年四月一日天書再降內廷功德閣其建爲天祺節一如天貺節例乾興元年二月禮儀院上言四月一日天書降日節名下一字與御名同合行回避詔以天祺節爲名

天貺

又曰祥符元年六月六日天書降兗州二年五月八日詔曰其六月六日天書降泰山日宜令設醮六月又詔在京及諸州並賜休假一日前此遣中使諸宰臣王旦第特令中外賜假四年正月以六月六日爲天貺節在

京禁屠宰九日詔諸路並禁從歐陽彪之請也

伏日

歷忌釋曰四時代謝皆以相生立秋以金代火而畏火故至庚日必伏故謂之伏日顏師古曰陰氣將起迫于殘陽而未得升故爲藏伏因名曰伏史記秦德公二年初伏以禦蠱孟康云六月伏日也周無至此乃有之年表云初作伏也

先天

宋朝會要曰大中祥符五年閏十月一日詔以七月一日聖祖下降日爲先天節

降聖

唐會要曰會昌元年二月十五日詔我聖祖降誕昌辰宜改爲降聖節則降聖之號唐武宗先以名節也宋朝會要曰大中祥符五年閏十月詔以十月二十四日聖祖降延恩殿日爲降聖節蓋用唐事者也

冬至

通歷曰地皇氏以十一月爲冬至高氏小史亦云

賀冬

玉燭寶典曰冬至陰陽百物之始日極南影長有履長之慶漢雜事曰冬至陽生君子道長故賀然則當是漢

制也

臘日

禮月令孟冬十月臘先祖魏臺訪議云薦田獵先所得禽獸謂之臘疑特時祭之名云爾然亦伊耆氏之蜡也始臘蜡本一夏后曰嘉平商曰淸祀周曰大蜡秦初曰臘已而爲嘉平漢復曰臘也周以來用孟冬至唐正觀十年始以季冬之寅蜡祭百神開元禮又用臘日蓋季冬之月星回歲終陰己変勞農大事五德之君各以其終而臘如水土終于辰火終于戌金終于丑木終于未是矣宋朝王于火戌故以戌臘而蜡復別爲一祭臘獨

以爲時序之令又說文云冬至後三戌爲臘也

歷

通歷曰太昊始有甲歷楊泉物理論曰神農立歷曰漢律歷志曰黃帝造歷董巴曰伏犧始作八卦三畫以象二十四氣黃帝因之初作調歷尸子曰羲和造歷呂氏春秋曰容成作歷世本亦云黃帝內傳曰旣斬蚩尤乃命容成造歷以司天也

歷名

易乾鑿度曰歷原名握先紀曰甲子七十六歲爲一紀二十紀爲一蔀首注云握先爲歷始之名猶言無前也

沿革曰黃帝考定星歷建五行起消息正閏餘謂之調歷後代因之漢有太初唐有麟德等名也

歷日

物理論曰疇昔神農正節氣審寒温以爲早晚之期故立歷日

算

後漢律歷志曰隸首作數晉律歷志曰黃帝使隸首作算數博物記曰隸首黃帝臣一說隸首善算者也

數

謝察微算經曰易稱太極是生兩儀蓋數之先也史記

曰黃帝建氣物分數孟康謂歷數之分世本曰隸首作數

九章

魏劉氏曰庖犧氏始畫八卦作九九之術以合六爻之變周公制禮而有九數九數之流則九章是矣一曰方田即今丈量田地畝之法二粟布粟是穀布是錢謂以多少錢糴多少穀三差分此是理會官員俸祿多少之法四少廣如今倉積米其中以其器而知其多少五商功商其工程六均輸如打土論方子打算一方土便會計得合用幾多人工均其道里遠近之勞七盈朒盈是多朒是少數之顯者可見隱者不可見朒音縮八方程如算錢逐件除下零細的紇長補短湊得齊整便好算九句股此是量山量水之法今軍中立寨有曉此法者

渾儀

春秋文耀鉤曰唐堯卽位羲和立渾儀劉氏歷曰高陽造渾儀黃帝爲蓋天則渾儀始于高陽氏也至舜則璇璣玉衡以齊七政

刻漏

梁刻漏經曰肇于軒轅之日宣乎夏商之代又黃帝刻漏水制器以分晝夜周禮有挈壺氏掌之以百刻分晝夜

更點

起于易繫九事重門擊柝之說自黃帝時也

帝王后妃部第三　凡二十六事

皇

項峻始學篇曰天地立有天皇張揖帝系譜曰天地初起溟涬鴻濛卽生天皇治世一萬八千歲此稱皇之始也

帝

由天皇至燧人皆稱皇故有天皇地皇人皇而燧人亦號燧皇及太昊帝王世紀稱曰帝庖犧氏繼天而王爲百王先帝出于震未有所因此稱帝之始也

皇帝

世皇帝記曰五帝之初有天黃皇帝尙書呂刑曰皇帝淸問下民蓋周穆王始以言唐堯也史記始皇本紀二十六年秦初幷天下令曰六王咸伏天下大定名號不更無以稱成功其議帝號王綰李斯等議帝號曰古有天皇有地皇有泰皇泰皇最貴上尊號王爲泰皇王曰去泰著皇采上古位號號曰皇帝曰秦兼天下建皇帝之號注云五帝自以德不及三皇故去皇號三王又以德不及五帝故損稱王秦自以德兼二代故兼稱之

王

夏商之前皆稱帝自周始降帝爲王然夏啓之甘誓稱

王曰嗟仲虺之誥湯曰惟王不邇聲色則二代雖號帝
亦稱王也

天子
說文曰古之神聖人母感天而生子故曰天子春秋元
命包曰安登生子人面龍顏始爲天子帝王世紀曰神
農氏之母有蟜氏名安登則帝王之稱天子自炎帝始
也

官家
劉向說苑鮑白令之對秦始皇曰天下官則讓賢天下
家則世繼故曰五帝以天下爲官三王以天下爲家蔣

濟萬機論曰五帝官天下故傳之賢三王家天下故傳之子今指天子爲官家則猶言帝王也其義始諸此僧文瑩湘山野錄曰眞宗問李仲容何故謂天子曰官家遽對云蔣濟言三皇官天下五帝家天下兼三五之德故曰官家爲小異爾按晉書五行志安帝義熈初童謠曰官家養蘆化作荻則晉末之語已云然矣隋唐之前稍云大家自茲世以稱至尊也

五運

通歷曰太昊木德王始有甲歷五運項峻始學篇曰天地立有天皇以木德王則五運之起自天皇氏始也然

天地開闢之初溟涬鴻濛萬物未立五運相乘宜未詳也當自太昊爲是王子年拾遺記曰伏犧以木德稱王位居東方以含養蠢化叶于木德其音附甲號曰木皇此宜木德相乘之始也後漢班固典引曰肇命人主五德初始莫不開元于太昊注云謂庖犧始以木德王也前漢郊祀志贊曰劉向父子以爲帝出乎震故庖犧氏始受木德馮鑑續事始引徐秀帝王年代圖云伏犧爲百王首故易曰帝出乎震卽帝王五運震爲木起自太昊也炙轂子曰五運有二說鄒衍以相勝劉向以相生自伏犧至顓頊以木火土金水相承漢魏以還共遵劉

說孟詵錦帶前書亦曰伏犧始以木德出乎震故曰太皞

所尙

歷代帝王爲正各異故所尙不同邢昺論語疏自夏正尙黑推而上之謂伏犧以上未聞謂女媧尙白神農赤黃帝黑少昊白高陽赤高辛黑陶唐白有虞赤宜自太昊始也

國號

後漢書班固典引曰肇命人主五德初始厥有氏號莫不開元于太昊注謂太昊號庖犧炎帝號神農黃帝號

軒轅蓋自燧皇而上止以自名未爲天下之號也至太昊始以庖犧爲代號云

太子

唐虞而上皆傳之賢故無太子之文夏商之王雖傳之子其文略矣至周始見文王世子之目武王繼之稱太子發此其始也漢天子號皇帝故其嫡稱皇太子漢書高祖紀五年二月甲午漢王卽皇帝位尊太子曰皇太子此其始也

后

春秋命歷序洛書摘三辟曰人皇九人別長九州離艮

地精女出爲之后注云離艮卦所推也此稱后之初云
三代以上亦無其稱但曰正妃周人始曰王后

妃

配也自太昊制嫁娶之禮以相配偶然無以妃名其耦者帝王世紀至黃帝乃始有元妃次妃之列此疑妃之初爾韓子曰衞子嗣公愛泄姬恐其因愛以擁己乃尊魏妃以偶泄姬疑魏明帝以三夫人名妃用此兩制

皇后

周禮天子之妃曰后周人稱王妃曰后秦號皇帝亦稱皇后后繼體之君也周人之稱王妃亦以繼天子之後

故也尚書顧命曰皇后憑王几蓋史始以言成王之以
道繼人之後也而秦漢以稱天子之妃漢高紀七年漢
王卽皇帝位尊王后曰皇后

太后

史記秦本紀曰昭王母芈氏號宣太后王母于是始以
爲稱故范雎說秦王有獨聞太后之語其後趙孝成王
新立亦有太后用事之說是太后之號自秦昭王始也
漢襲秦故號皇帝故亦尊母曰皇太后也

太皇

漢因秦事母號皇太后故尊祖母曰太皇太后其禮雖

始于漢要之自孝武始也按史記景帝二年四月壬午孝文太后崩高祖薄后也景帝之祖母爾時未號太皇武帝即位迎魯申公議明堂事司馬遷於儒林傳乃始稱太皇竇太后好老子言是太皇之號自漢武始明矣竇氏文帝后於武帝爲祖母班固於景帝既立則以稱薄后然遷自武帝時人不應誤書也

太妃

魏以來諸王之母爲太妃此蓋其始稱也司馬氏之晉帝母其嫡爲皇太后所生爲皇太妃晉書后妃傳章太妃周氏生哀帝拜貴人帝即位有司議位號詔崇爲皇

太妃其禮自晉哀帝始也宋朝眞宗皇帝亦冊楊貴妃爲皇太妃晉元帝所生母稱夏侯太妃

四妃

天官后妃四星其一爲正嫡三爲後宮故帝嚳取象于此立四妃而正嫡在其中然黃帝初有元妃嫘祖次妃嫫姆洎形魚氏方雷氏則是四妃之制自黃帝始矣三代有三夫人而無妃號漢有貴人魏始置妃此夫人號妃之始也唐初皇后而降有貴淑德賢是爲四妃也

貴妃

宋孝武孝建三年初置貴妃位比相國又齊永明元年

有司奏貴妃淑妃並加紫綬金章珮于闐玉

淑妃

魏明帝置淑妃齊永明中有司奏淑妃舊擬九棘以淑爲溫恭之稱妃爲亞后之名進同貴妃加比三司

德妃

隋煬帝置德妃北史后妃傳曰煬帝參詳典故自製美名有德妃爲三夫人

賢妃

唐百官志內官有賢妃正一品注云因隋制有也而隋志及北史亦無其名當疑唐有國初置也續事始曰隋

煬帝置德妃賢妃

公主

春秋公羊傳曰天子嫁女于諸侯至尊不自主婚必使同姓者主之謂之公主蓋周事也史記曰公叔相魏尚魏公主文侯時也蓋僭天子之女也春秋指掌碎玉曰天子嫁女秦漢以來使三公主之故呼公主也續事始曰自古至周天子之女未有封邑至周中葉使同姓諸侯主之始謂之公主也

長主

蔡邕曰漢帝女爲公主姊妹爲長公主職林曰漢制皇

女皆封縣公主儀服同列侯其尊崇者加號長公主儀服同藩王前漢婁敬說高祖以長公主妻單于武帝女亦稱衛長公主此爲長公主之始矣漢書昭帝紀後元二年二月戊辰帝即位鄂邑公主益邑爲長公主即帝姊妹爲長公主也建武十五年光武封武陽公主爲長公主即尊崇之制云宋朝但帝姊妹乃封長公主

太主

漢武帝之始封太長公主號太主史記武帝本紀曰帝以衛長公主妻欒大自王侯將相已下皆遺獻之徐廣云武帝姑竇太后女也則太主之號亦自漢始明矣東方

朔傳武帝姑館陶公主號竇太主

縣主

後漢帝女皆封縣公主或別爲美名此疑縣主之始也其諸王女自爲公主其父得自主婚故也隋唐以來雖諸王之女亦封郡縣但曰某郡縣主也

主國

漢以來公主所封皆爲邑無封國者唐書公主傳亦自高祖謂同安公主而下亦無其事雖平陽昭公主有起兵參佐命之功不過死加鼓吹而已至睿宗女華婉以劉后所生始封代國爾後遂爲常制云

嬪御命婦部第四 凡二十八事

淑儀

南史后妃傳敘曰晉武帝初置淑儀爲九嬪視九卿唐百官志注云明皇開元中置六儀其一曰淑儀用晉事也國初亦省宋朝會要云眞宗大中祥符六年正月二十一日又增置淑儀官也

淑容

南史又曰魏明帝泰始二年置淑容自後或置或否逮于國初亦省不置大中祥符中與淑儀同眞宗增置也

順儀

隋內官有順儀北史后妃傳曰隋煬帝參詳典故置順儀爲九嬪唐除之按唐百官志注曰明皇開元中置六儀四曰順儀國初亦不設眞宗復置之與淑儀同時也

順容

隋九嬪有順容北史曰煬帝置宋朝會要眞宗祥符中又增置順容之官

婉儀

北史后妃傳敘曰北齊文宣河清中置婉儀爲八十一御女唐初亦無唐志注云明皇置六儀婉儀其四也至宋朝眞宗復增置餘見婉容

婉容

宋朝會要曰大中祥符六年正月二十一日眞宗增淑儀以下至婉容凡六官並從一品在昭儀之上

昭儀

漢元帝置昭儀封後代或省元魏置左右昭儀視大司馬北齊支宣時比丞相唐爲九嬪也

昭容

漢孝武所置南朝亦或置之唐以爲九嬪

昭媛

唐百官志注曰唐因隋制有之而隋志北史俱不載疑

唐制也

修儀

魏明帝所置修儀隋煬帝以爲九嬪

修容

魏文帝始置修容隋煬帝參詳典故復置之也

修媛

唐百官志注曰唐因隋制有修媛按隋志無之而北史后妃傳北齊文宣河清中置修媛爲御女唐以爲嬪疑唐采齊制也

充儀

隋有充儀爲九嬪唐會要內職篇云自武德以來有其職也北史曰煬帝置

充容

漢典有充容則疑漢官也北史曰隋煬帝參詳典故著之於令也

充媛

唐志云唐因隋制有充媛隋書及北史隋后妃事皆無文疑亦唐置之也

婕妤

前漢有婕妤、班馬皆見于傳南史后妃傳敘曰婕妤漢

舊號蓋漢置官也隋煬帝以爲世婦而爲正二品通典

曰漢武置婕妤視上卿比列侯

貴人

漢光武置貴人爲三夫人歷代不常有宋朝眞宗復置

貴人也

美人

光武又置美人歷代多有之國初亦置之正四品也通

典前漢內命婦有美人

才人

南史曰晉武帝采漢魏之制三夫人外有才人又云晉

武所置而通典內命職漢有才人則疑漢置

婦人封

春秋左氏傳成公上晉敗齊師齊侯自徐關入見保者曰勉之齊師敗矣辟女子女子曰君免乎曰免銳司徒免乎曰免曰苟吾君與吾父免可若何齊侯以為有禮與之石窌此婦人得封之始也

封夫人

唐虞夏商公侯之妻尙無夫人之號由周克商列爵惟五于其封國皆稱君其妻皆為夫人其事雜見于詩禮雖皆命于天子亦無封冊之禮漢崔篆母師氏通經學

百家之言王莽寵以殊禮賜號義成夫人則夫人之封自王莽始也蓋自魯昭公娶于吳爲同姓夫人始不命于天子至莽乃加封號云

太夫人

前漢文帝紀七年十月令列侯太夫人無得擅徵稱如淳云列侯子復爲列侯母稱太夫人蓋漢制也晉虞譚母亦拜武昌侯太夫人晉始加冊命

國夫人

宋鄱陽侯孟懷玉母拜國夫人洎隋高涼冼氏以功封譙國太夫人此夫人封國之始也見通典

郡夫人

通典曰隋高涼女子洗氏世爲南越首領有功册爲高涼郡夫人既而册譙國太夫人此夫人封郡之始也

封君

戰國時列國臣子有功者時皆封君秦孝公封公孫鞅爲商君是也葢未有婦人而封君者漢始有之疑取春秋小君之義爾

郡君

漢武帝尊王太后母臧兒爲平原君平原漢郡此封郡君之始也

縣君

武帝又封太后微時金王孫家所生姊號修成君修成

漢縣此封君之始也

太君

唐制四品妻爲郡君五品爲縣君其母邑號皆加太君

封稱太此其始也

朝廷注措部第五 凡二十七事

尊號

項峻始學篇曰天地立有天皇號曰天靈卽帝王尊號

之始也堯曰放勳舜曰重華禹曰文命或以謂三帝之

號周列國或有之如楚郟敖祁東樓公莒兹平公是也

秦有天下李斯王綰請上尊號曰泰皇至唐高宗上元二年九月壬辰始稱天皇中宗神龍元年十月上尊號曰應天皇帝景龍元年八月丙戌加號應天神龍玄宗開元以後宰相始率百官上尊號以爲常制宋朝神宗熙寧中上以虛名無實遂罷之也

稱朕

朕我也古通稱之秦始皇二十六年始獨天子稱朕云史記曰李斯議天子自稱曰朕也

呼上

司馬遷作史記凡指斥君尊皆依違不正言但稱曰上
太史公自敘書漢武本紀曰今上之類是也今臣下呼
天子曰上由司馬子長始也蔡邕曰上尊位所在不敢
媟言尊尊之意也

御袍

二儀實錄曰唐武德初用隋制天子常服黃袍及衫後
漸用赤黃遂禁止士庶不得服其事自唐神堯始也後
又曰赭黃王建宮詞曰日色赭黃相似謂赤黃也今俗
又以天子常服淺黃爲赭黃也

服御

唐會要曰天寶七年正月二十八日韋韜奏御案牀褥望去紫用赤黃制可然則天子服御之以黃自韋韜之請也

陛下

周以前天子無陛下之呼史記秦李斯議事始呼之耳陛階也所以陞堂天子必有近臣在階側以戒不虞臣與天子言不敢指斥但呼在陛下者與之言因卑達尊之義則此號秦禮也漢霍光奏太后亦曰陛下也

聖節

明皇雜錄曰唐玄宗八月五日降誕是日宴宰相于花

萼樓源乾曜請以是日爲千秋節羣臣獻萬歲壽酒其後天子誕日節號自玆始也唐會要曰開元十七年八月五日源乾曜張說等請以是日爲千秋節休假三日至長慶七年十月十日穆宗誕日令天下州府置宴文宗開成二年誕日始禁屠宰此聖節禁屠置宴之始也宋朝俱循用之

改元

史記秦本紀曰惠文王十四年更爲元年又六國表云初更元年也檢自歷代人君即位爲元年中閒無改元之制至秦惠王乃始有之漢興多因秦故故文帝因之

亦有中元後元之改迄今以爲常故改元之始由秦惠王也章衡編年通載曰魏惠王五十六年更爲元年又曰以相王初改元稱一年太史公書誤分爲二王之年數後十年秦始更元年也

年號

始自漢武帝建元元年顏師古前漢書曰自古帝王未有年號始起于此而紀年通譜云道書有赤明上皇無極永壽等年號莫知是何代也愚按南平趙弼考紀元云以一字紀元者始於漢文帝後元年景帝中元年以二字紀元者始於武帝建元元年以三字紀元者始於梁武帝大中通元年以四字紀元者始於漢哀帝太初元將元年今詳立號以紀元當始文景非武帝也

萬歲

考古逮周末有此禮戰國時秦王見藺相如奉璧田單僞約降燕馮諼焚孟嘗君債劵左右及民皆呼萬歲蓋七國時衆所喜慶于君者皆呼萬歲秦漢以來臣下對見于君拜恩慶賀率以爲常

山呼

後人以呼萬歲爲山呼者其事蓋起于漢武時按前漢武帝本紀曰元封元年正月登嵩高御史乘屬在廟傍吏卒咸聞呼萬歲者三迄今三呼以爲式而號山呼也又太始三年二月禮日成山登之罘山稱萬歲

上壽

通典曰禮有獻醻無上壽惟詩大雅云虎拜稽首天子萬壽豳風曰爲此春酒以介眉壽非灼然明文要是彷彿其事古者詩工皆歌之故得而言也漢興叔孫通定儀七年長樂宫成諸侯朝賀禮畢置酒殿上尊卑次起上壽其事本起于此史記項羽與漢王飲鴻門項莊入爲壽則兹事已見于漢初矣按淳于髡傳髡對齊威王有侍酒于前奉觴上壽之語及楚莊王置酒優孟前爲壽皆戰國時事蓋非自漢始也春秋之閒亦無聞焉疑卽七雄之禮云

起居

通典曰唐貞觀十三年房喬奏請三日一臨朝二十三年九月十八日太尉無忌奏請視朝坐日高宗報曰朕即大位自今已後每日常坐永徽元年十月五日勅京官五品依舊五日一參二年八月十九日詔此後每五日一度升太極殿視事朔望即爲常式蓋今五日起居之始也漢書循吏傳曰漢宣五日一聽事則彷彿起居之事其禮雖見于漢要自唐始行之也

記注

漢武有禁中起居後漢明德馬皇后自撰顯宗起居注

蓋周禮左右史之事耳謂之起居注則自前漢始也唐藝文志亦有獻帝起居注自茲歷代咸有也

時政紀

唐會要曰永徽以後左右史惟得對仗下後謀議皆不聞姚璹請仗下所言軍國政要宰相二人撰錄號時政紀又李吉甫對憲宗問時政紀曰是宰相記天子事以授史官之實錄也古左史記言今起居郎是右史記動今起居舍人是永徽中宰相姚璹慮造膝之言或不下聞因請隨奏對而記是則其事起自唐高宗時姚璹之請也

索扇

唐書明皇時蕭嵩爲相以爲天子升降俯仰衆人皆得見之非肅穆之容也奏請凡朔望受朝備羽扇于殿上將出所司承旨索扇扇合上坐坐定去扇禮畢上將退又索扇如初則此制之始自蕭嵩請也今之掌扇即是也

入閤

宋朝會要曰唐敬宗始御紫宸殿羣臣展入閤之儀後唐天成初又以月望入閤國朝以舊制皆以月朔閤門先期舉奏詔可即施行康定二年八月宋庠奏唐每坐朝之日即爲入閤叔世離亂五朝草創大昕之制正衙

立仗遂廢後或有行者人所罕見乃復謂之盛禮開元舊禮無開寳中增附始載月朔入閤之禮又丁度奏入閤是唐隻日紫宸殿受常朝之義云

延英

唐書韓皐曰延英之置肅宗以苗晉卿年老難步故設之耳後代因以爲故事宋朝會要曰康定二年八月宋庠奏唐自中葉已還雙日及非時大臣奏事别開延英賜對今假日御崇政延和是也

廊餐

唐會要曰正觀四年詔所司于外廊置食一頓五代會

要曰唐室升平日常參官每日朝退賜食謂之廊餐今
起居幕中賜酒饌是也蓋自唐太宗始也

內道場

贊寧僧史略曰魏太武始光二年立道場神䴥四年諸
州悉立蓋誕日也寧云生日暫建道場法會耳始光中
是帝自崇樞之始也神䴥中是臣下奉祝之始也即今
代所行皆是唐代宗時始誦仁王經蓋自元載王縉始
倡之云五代會要曰周廣順二年七月勅臣寮遇聖節
底于寺觀起置道場皆是幸醵今後中書門下與百官
樞密院與諸司使副馬步軍都指揮使各共設齋故迄

今以爲故事也

避殿

史記吳王濞傳曰七國反吳王既敗走景帝詔將軍曰楚王卬等重逆無道燒宗廟朕素服避正殿則其事始自漢景帝也孝宣之世亦行其禮秦漢已上未聞事始謂自明帝始非也

損膳

事始云後漢鍾離意諫明帝起北宮疏曰陛下躬自克責降避正殿損常膳錄記以爲二事之始今檢意傳疏文止言避正殿而無損膳之語又前漢文帝紀已書徹

服損膳及賈山上疏文帝言治亂名至言有陛下卽位自勉以厚天下損食膳不聽樂則事始所記謬矣按周官膳夫掌王食羞王日一舉鼎十有二物皆有俎齊日三舉大喪大荒大札天地有烖邦有大故皆不舉是則王不舉者損常膳也疑茲禮有周舊典云爾蓋自周公制禮之始也迄今國有災滅日食避正殿行之爲式

輟朝

唐會要曰開元十八年十一月張說薨輟朝罷元會又太和三年七月崔龜從奏云正觀中任瓌卒有司對仗奏聞太宗責其乖禮岑文本殁其夕罷警嚴張公謹亡

哭不避辰日臣謂大臣薨禮合輟朝推是則太宗以來
尙未行茲禮也會要首錄開元事當是自明皇始也

殿門

沈括筆談曰周禮天官掌舍無宮則供人門今謂之殿
門夫武官極天下長人之選上御前殿則執鉞立于紫
宸門下行幸則爲禁圍行于仗門之前今俗謂爲鎭殿
將軍者也蓋始于古人門

衡門

又曰宮殿行幸有衡門十人選武力絶倫者爲之上御
殿則執檛東西對立殿前亦古虎賁之類也虎賁蓋周

制見周官也

匭函

唐會要曰武后垂拱二年六月置匭以達下情蓋取自
獸樽之義也今登聞所投此其始也梁天監元年于公
車府立謗木肺石置函欲有橫議投謗木于函則唐之
置匭用此也宋朝興國九年七月改爲檢而民間猶呼
之

登聞鼓

昔堯置敢諫之鼓卽其始也用下達上而施于朝故曰
登聞晉施廣盜官幔合棄市子宗及雲檛登聞鼓

治理政體部第六 凡一十八事

進貢

尚書禹貢禹别九州始任土作貢孔安國注謂貢賦之差堯時事則進貢之始在禹平水土之後也

賞賜

又曰車服以庸自唐虞即然商功懋懋賞周有車馬器服之等此賞賜之始也

賜服

呂夷簡三朝寶訓曰建隆三年十月賜近臣冬服有司言累朝故事止賜將相學士諸軍大校太祖曰不賜百

惜陰軒叢書

官甚無謂也宜並賜之自是文武常參官悉及蓋唐已
來品官在職即有衣俸罷即隨住太祖始通給也王沂
公筆錄曰公服舊制冬亦單嘗賜單製太祖訝詰有司
以前代之典上特命改製今有夾服自此始也

吏祿

筆談曰天下吏人素無常祿惟以受賕爲生熙寧三年
始制天下吏祿而設重法以絶請託

借緋

通典曰開元八年二月勅都督刺史品卑者借緋及魚
袋唐會要曰二月二十日也又曰舊制凡授都督刺史

階末及五品並聽著緋佩魚離任則停則借緋之制自
唐明皇始也宋朝賜緋者亦借紫而相承不佩魚

借紫

又通典曰唐武后天授二年八月右羽林大將軍建昌
王攸寧借紫衫金帶九月二十六日陈納言依舊著紫
帶金龜則借紫之制自則天時武攸寧始也

執笏

禮受命于君前以笏三代之制也古者貴賤通用書君
上政令後代惟八座尚書執之其餘公卿執手版主敬
示非記事官至後周武帝保定四年始令百官執笏

版簿

周禮司民掌登萬民之數自生齒已上皆書于版太宰聽閭以版圖今州縣有丁口版簿卽此葢始于周也

鬻官

沿革曰鬻爵賣官三代無有起于秦漢之權利通典曰漢文納晁錯言令人入粟六百石爵上造萬二千石爲大庶長漢武元朔元年國用空竭募人入奴婢終身以爲郎卽賣官之始也靈帝懸鴻都牓開賣官路今亦有大理寺丞及殿直者

告身印

通典曰唐明皇開元二十三年七月吏部尚書李暠奏告身印與曹印文同請加告身兩字卽吏部告身之印始自唐李暠也

放房錢

宋朝會要曰大中祥符五年正月以雪寒應店宅務賃屋者免僦錢三日此雨雪免房錢之始也七年二月詔貧民住官舍者遇冬正寒食免僦直三日此節日放免之始也

休沐

史記李園事春申君謁歸故失期則假告已見于戰國

漢律吏得五日一休沐言休息以洗沐也鄧通洗沐不出張安世休沐嘗出門是也唐會要永徽三年二月十日以天下無虞百司務簡每至旬假許不視事以寛百寮休沐然則休沐始于漢其以旬休則始于唐也

戶帳

又曰武德六年三月令天下戶每歲一造帳籍開元十八年十一月勅請戶籍三年一造此戶口有帳之初也

戶等

又曰武德六年三月令天下戶量其資產定爲三等九年三月二十四日又爲九等此戶有等第之始也正元

四年正月仍令三年一定爲常式宋朝因之爲五等

次宴

今聖節後大宴曰次宴宋朝會要曰建隆元年二月以長春節大宴廣德殿誕聖節大宴自兹始也

春宴

又曰太平興國三年三月大宴大明殿春宴自兹始也乾明節在十月故太宗朝止設春宴咸平三年九月大宴含光殿眞宗朝聖節外始備設春秋二宴自此爲定制

秋宴

又曰建隆元年八月大宴廣德殿太祖朝長春節二月故止設秋宴此蓋其始也

射宴

又曰景德元年十二月四日命石保吉賜契丹使宴射于上津園自後凡其使至皆賜宴射此其始也

利源調度部第七 凡一十九事

井田

通典曰黃帝始經土設井以塞爭端立步制畝以防不足使八家爲井井開四道此井田之原也其法肇于黃帝成于大禹備于周壞于秦也

水利

沿革曰井田廢溝澮堙水利所以作也本起于魏李悝

通典曰魏文侯使李悝作水利

常平

漢宣帝時數豐稔耿壽昌奏諸邊郡以穀賤時增價糴入貴則減價糶出名曰常平此其始也宋朝會要曰淳化三年六月京畿大穰物價至賤遣使于京城四門置場增價糴令造倉貯之名曰常平歲歉減價以糶用賑貧民景德三年正月上封者請諸路皆置

義倉

通典曰隋文帝開皇五年長孫平奏令諸州百姓勸課
當社共立義倉唐太宗正觀中戴冑言隨天下之人節
級輸粟名爲社倉又韓仲良奏王公已下應墾田者畝
納二升貯之州縣以備凶年賑給百姓始爲義倉蓋其
事自隋始也宋朝會要曰建隆四年三月詔諸州所屬
縣各置義倉官所收二稅每石別輸一斗貯之以備凶
儉給與人民

倉名

倉所以貯國儲也商有鉅橋漢有成皐敖倉及常平隋
有黎陽自古亦無名額通典食貨篇隋文開皇三年華

州置廣通倉则倉有名額此其始也六帖乃云吳倉春申君所造名均輸武王發鉅橋之粟孔安國以爲紂所積之倉也

兩稅

唐食貨志曰自開元已後租庸調法弊代宗時始以畝定稅至德宗相楊炎遂作兩稅法夏輸無過六月秋無過十一月是兩稅之始肇于開元天寶兵興之後也按春秋宣公十五年秋初稅畝公羊傳云稅畝者何履畝而稅也則今之稅以畝計此其初也其事雖出于唐代宗亦緣春秋稅畝之事爾其輸以夏秋乃自德宗始也

商稅

孟子曰文王之治岐關市譏而不征又曰市廛而不征則天下之商皆悅而願藏于其市矣則是夏商二代商無稅矣又曰古之爲市以其所有易其所無有司者治之爾有賤丈夫焉必求龍斷而登之以左右望而罔市利故從而征之征商自此賤丈夫始矣此蓋商賈之初有稅也周官司關曰國有凶札則無關門之征猶譏曰王制云古者關譏而不征謂文王以前周禮關門有征謂周公以來通典曰漢武始稅商賈時征伐四夷國用空竭興利之官自兹始也雖原起于漢亦自孟子征賤

丈夫之事

雜稅

自夏后始爲貢法至商而助周人以徹其取于民也有制故國有定賦而無橫歛周衰之末諸侯以強覇相尚兵革不息故費博而什一不足此雜稅之法所由起也漢有名件奕蓋自孝武算舟車也唐建中元年九月趙贊請天下所販竹木茶漆皆什一稅之也

稅草

唐書食貨志曰正觀中始稅草以給諸閑則稅草起自唐太宗也

稅錢

沿革曰晉齊梁時凡貨牛馬田宅有文券者率輸四百入官賣主三買主一蓋始于漢武算緡

榷酤

通典曰漢文帝時初榷酤沿革曰漢武帝天漢三年始榷酒酤也

榷茶

起于唐建中正元之間趙贊張滂建議稅其什一一云德宗正元八年張滂奏收茶稅唐會要曰正元九年正月初稅茶先是張滂奏請于出茶州縣及茶山要路定

三等每十稅一茶之有稅自此始也一云穆宗時王涯始榷茶

榷鹽

其始原于唐第五琦及劉晏代其任大歷末一歲征賦所入之鹽當天下大半之賦

鹽鈔

筆談曰陜西顆鹽舊法官自般運置務拘賣兵部員外郎范祥始爲鈔法令商人就邊郡入錢至解池請任私賣得錢以實塞下行之旣久鹽價時有低昂又于京師置都鹽院也

漕運

沿革曰秦伐何奴令天下飛芻輓粟此漕運之始也

屯田

事始曰昭帝紀始元二年詔發習戰射士詣朔方調故將吏屯田於張掖謂爲屯田之始也按西域傳曰自武帝初通西域置校尉屯田於渠犂又征和中桑宏羊奏言可遣屯田卒益種五穀於張掖酒泉然則屯田蓋起于漢武開西域之時也

職田

孟子曰卿己下必有圭田禮王制曰圭田無征周官亦

有大夫之采地此職田之起也晉有芻藁之田後魏給
公田北齊自一品己下各有差武德元年十二月制外
官各給職分田則職田之名唐始有之也宋朝會要曰
咸平二年七月眞宗欲復與職田詔杜鎬等檢討故事
沿革復給之也

官米

宋朝會要曰天禧元年三月以京十四場糶米令每場
日加至五百石今諸倉糶米疑起自此

官炭

又曰大中祥符五年十二月六日帝謂王旦曰民間乏

炭秤二百文令三司出炭四十萬減價鬻與貧民非惟
抑高價且濟人民六年遂置以備濟民

事物紀原卷一終

事物紀原 卷二

v.2

事物紀原卷二

事物紀原卷二　凡五部共一百九十事

宋　高　承　撰

明　李　果　訂

三原李錫齡孟熙校刊

公式姓諱部第八　凡三十六事

勅

三代而上王言有典謨訓誥誓命凡六等其總謂之書漢初定儀制四品其四曰戒勅今勅是也自此帝王命令始稱勅至唐顯慶中始云不經鳳閣鸞臺不得稱勅勅之名遂定于此

黃勅

唐高宗上元三年以制勑施行既爲永式用白紙多爲蟲蛀自今已後尚書省頒下諸州諸縣並用黃紙勑用黃紙自高宗始也

制

劉勰文心雕龍曰古者有命無制周禮太祝作六辭以通上下其二曰命是也蘇氏演義曰制也止也禁也斷也言君上用人或制斷而行之或禁制而止之

詔

又文心曰有熊唐虞同稱曰命其在三王事兼誥誓詔誥也敎也所以告敎百姓三代無文起于秦漢史記秦

始皇二十六年李斯議命爲制令爲詔歷代因之

鳳詔

後趙石季龍置戲馬觀觀上安詔書用五色紙銜于木鳳口而頒之宋大禮御樓肆赦亦用其事自石季龍始也

誥

尙書湯黜夏作誥漢初太上皇稱之今太后亦稱之又所以命官授職皆爲誥以成湯爲之始蘇氏演義曰誥告也言布告王者之令使四方聞之今言告身者謂己身受其告令也

冊命

漢儀四品一曰策書策簡也今冊命卽是蓋始于漢書顧命曰丁卯命作冊書則漢緣周事也

宣麻

唐書百官志曰開元二十六年改翰林供奉爲學士專掌內命凡拜免將相號令征伐皆用白麻則宣麻之始自明皇世也

宣頭

筆談曰宣頭所起按唐故事中書舍人職掌誥詔皆寫四本一爲底一爲宣謂出行耳未以名書也晚唐樞密

使自禁中受旨出付中書卽謂之宣中書承受錄之于籍謂之宣底梁置崇政院專行密命後唐復樞密使以郭崇韜安重誨爲之始分領政事不關中書直行下者謂之宣如中書之勅也是則宣頭之始出于晚唐而定于後唐也

教

漢制王侯及郡守長吏于所部其指令皆稱教取敬敷五教之義今猶皇后稱教旨疑始于漢王侯長吏之稱教也

表

堯咨四岳舜命九官並陳辭不假書翰則敷奏以言章表之義也漢乃有章表奏駮四等則表蓋漢制也蘇氏演義曰表者白也言以情旨表白于外也按衣外爲表論語必表而出之以披露于意雜事曰漢定禮儀則有四品

上書

太甲既立不明伊尹作書以戒此上書之始也七國時臣子言事于其君皆曰上書秦改曰奏今亦有上書之事又通于臣下者也

轉對

唐書薛珏傳珏爲京兆尹司農供三宮蔬茹不足請市

唐書薛玨傳玨爲京兆尹司農供三宮菑茹不足請市時韋彤爲萬年令玨使禁賣德宗怒奪彤俸帝疑下情不達詔延英坐日許百司長官二員言闕失謂之巡對

唐會要曰正元中詔每御延英令諸司長官二人奏本司事常參官每日二人引見訪以政事謂之巡對宋朝因之曰轉對

移

文心曰始于劉歆移太常孔稚圭因有北山移文今有移牒之名疑始此也

檄

又曰始于周穆王令祭公謀父爲威讓之辭以責狄人也戰國策謂始于張儀檄楚誤矣蘇氏演義曰顏師古注急就章云檄激也以辭旨慷慨發動之意又曰邀檄也

關

唐會要曰唐制諸司相質問三曰關開通其事也蓋始于唐宋朝神宗行官制用唐事

露布

隋書志曰後魏每征戰剋捷欲天下聞知乃書帛建于漆竿之上名爲露布露布自此始也其後相因施行通

典亦云爾按後漢桓帝時地數震李雲乃露布上書移
副三府注謂不封之晉代桓温北伐須露布文喚袁宏
宏倚馬濡染不輟筆俄得七紙則露布晉已有矣

祝文

記云伊耆氏始爲八蜡乃有祝文其文曰土反其宅水
歸其壑昆蟲毋作草木歸其澤是也漢董仲舒有祝日
食文亦本於此

誄

周制大夫已上有謚士則有誄是誄起于周也禮檀弓
魯莊公及宋戰縣賁父死之公誄之士之有誄自此始

也按周禮六辭以通上下親疏遠近六曰誄注謂積累生時德行以賜之命是也論語註云誄者哀死而述其行之辭也

殿下

漢以來皇太子諸王稱殿下漢之前未聞唐初百官于皇太后亦稱之百官洎東宮官對皇太子亦呼之今雖親王亦避也始于漢續事始曰漢以前未有此呼魏志太祖定漢中杜襲始呼之時操封魏王故襲呼殿下按此自杜襲始也酉陽雜俎曰秦漢以來于天子言陛下皇太子言殿下將言麾下使者言節下轂下二千石長吏言閤下父母言膝下通類相呼言足下

閤下

沈約宋書三公黃閤其事前史無文按禮士韠與天子同公侯大夫卽異注謂三公與天子禮數相亞故黃其閤示謙不敢斥尊此是漢制疑閤下之呼出自此矣故今呼三公曰閤下

足下

畢苑曰晉介之推逃祿抱樹燒死文公拊木哀嗟伐而製屐每懷其功俯視其屐曰悲乎足下足下之稱當緣此爾史記戰國之士或上書時君或談說君前及相與論難多相斥曰足下蓋自七國相承至今也

下官

通典曰宋孝武帝多猜忌諸國吏人于本國君不得稱下官事在孝武建中也本爲王國避臣之稱而今人或以自謂也

啓

張璠漢記曰董卓呼三臺尚書已下自詣啓事然後得行此則啓事得名之始也魏國箋記始云啓末云謹啓晉宋以來與表俱用今止臣下以相往來也

牓

詩出車曰畏此牓書牓書者治竹煞青作牓以書爾今

八直用紙名曰簡以通慶弔問候之禮取簡書之義尺
牘類也錦帶前書曰書版曰牘書竹曰簡

書

舜曰書用識哉春秋子家弔宣孟以書漢曰尺牘陳遵
所善是也故今曰書尺名雖見于有虞而實始于春秋

題緘

事始曰唐元和中李趙公權傾天下四方緘翰曰至蒲
路帥郤士美有珍獻趙公報書敘殷勤誤入振武封中
振武阿跌光進知其誤還之公因命書吏凡有書題名
籤官號以送之于今爲式曰題緘也

門狀

又曰漢初未有紙書名于刺削木竹爲之後代稍用名紙唐武宗時李德裕貴盛百官以舊刺禮輕至是留具銜候起居之狀至今貴賤通用謂之門狀稍貴禮隔者如公狀體爲大狀

名紙

釋名曰書名字于奏上曰刺後漢禰衡初遊許下懷一刺既無所之適至于制字漫滅蓋今名紙之制也則名紙之始起于漢刺也

姓

通歷洎帝王五運歷年記人皇之後有五姓四姓七姓十二姓紀則姓之始疑起于此而帝王世紀至太昊始曰庖犧氏風姓也易類是謀曰黃帝吹律定姓疑姓自太昊始而黃帝定姓者因生賜姓之始也陸法言引風俗傳云張王李趙爲黃帝賜姓果按姓者統其祖考之所自出氏者別其子孫之所自分

氏

春秋左氏傳曰天子因生以賜姓胙之土而命之氏蓋命氏之原尙矣天皇而降皆稱雖盤古之初亦曰氏也

族望

筆談曰世人以氏族相高雖從古有之然未盛著自魏氏銓總人物以氏族亦不專任門地唯四夷則全以爲貴賤如天竺以刹利婆羅門爲貴種其餘爲庶姓是也國主大臣各有種姓苟非貴種國人莫肯歸之庶姓雖有勞能亦自甘居大姓之下後魏據中原此俗遂盛于中國唐末方衰息也

名

帝王世紀曰神農母名女登春秋鉤命決曰任似感龍生帝魁注云魁炎帝名左傳曰太皞以龍紀官故爲龍師而龍名又太皞之母名華胥則名疑始于伏犧氏之

前

字

禮記郊特牲曰冠而字之敬其名也冠而字成人之道也字所以貴名帝王世紀曰少皡帝名摯字青陽則自金天氏始爲字也

諱

周禮小史之職有事詔王之諱注云先王之名禮卒哭以木鐸徇于路捨故而諱新注故高祖之諱新新死者之諱春秋左氏傳曰周人以諱事神名終將諱之則是諱名自周人始也禮祭義云文王稱諱如見親

花押

古者書名改眞從草取其便于書記難於模倣唐書曰韋郇(音荀)公陟每書陟字自號五雲體俗浸相緣襲以爲常復有不取其名出于機巧心法者此押字之初疑自韋陟始也(果按陟字殷卿明皇開元中注禮部侍郎常以五采箋爲書記使侍妾主之陟惟署其名自謂書陟字若五朶雲特號郇公五雲體)

禮祭郊祀部第九　凡三十八事

禮

禮記曰禮始諸飲食蓋自太昊取犧牲以供庖廚制嫁娶以儷皮爲禮始也王子年拾遺記曰庖羲崇禮教以

遵文通典曰伏犧已來五禮始彰堯舜之時咸備揚子法言曰法始乎伏犧而成乎堯匪伏匪堯禮義哨哨也

祭祀

王子年拾遺記曰庖犧使鬼物以致羣祠以犧牲登薦百神則祭祀之始也黃帝內傳曰黃帝始祠天祭地所以明大道史記曰高陽潔誠以祭祀高辛明鬼神而敬事之也

齋戒

春秋命誠圖曰黃帝請問太一長生之道太一曰齋六丁可以成功內傳曰帝誓蚩尤乃齋三日以告上帝

衡莽孟春親郊祭天南郊以地配望于山川徧于羣神天地位皆南鄉同席地差在東是也

明堂

尸子曰黃帝曰合宮有虞曰總章商曰陽館周曰明堂管子曰黃帝有明堂之議通典曰黃帝拜祀上帝于明堂唐虞祀五帝于五府夏后享祖宗于世室商人曰重屋周人宗祀文王于明堂以配上帝周禮又曰夏后世室商人重屋漢時公孫玉帶畫黃帝明堂圖則明堂要自黃帝始也而孟誂錦帶前書紀鄭康成匠人夏世室注云上五室法五行木室處東北曰青陽火室東南曰

明堂金室西南曰總章水室西北曰元堂土室中央曰太室蓋夏以不毀爲名故曰世室商加重櫓故曰重屋周以明布政令故曰明堂餘見禮記月令也

封禪

史記封禪書曰封泰山禪梁父者七十二家無懷氏爲之始蓋在太昊前也管子亦云遁甲開山記則太昊之後自女媧至無懷凡十五代乃在大昊後炎帝前也

神州

王者所居之地名也通典於周制方丘篇始錄之則是神州之祭自周始也按王嬰古今通論崑崙方五千里謂之神州中有和美鄉帝王之宅

聖人之所生也今呼京都
爲神州意蓋本於此也

社

禮記曰社祭土而主陰氣左氏曰共工氏有子曰句龍爲后土實始爲社漢書高祖十年春有司奏令縣道常以春二月祠社稷以羊豕蓋自三代以來社稷爲諸侯命祀秦罷侯置守故諸侯之職歸守令漢始以郡縣祠社稷也

稷

禮稷爲五穀之長昔烈山氏之子曰柱能植百穀故祀爲稷高辛至夏皆祀之湯爲旱遷柱以周稷代之欲遷

句龍無可代者故自湯以來皆祀之其州縣祭社稷儀
蓋自宋祥符中始定其式也

蜡

臘蜡者歲十二月合聚百物而索饗之也禮記郊特牲
曰伊耆氏始爲蜡又曰蜡之祭主先嗇而祭司嗇先爲
田報祭也詩疏云伊耆神農並與大庭爲一也

山川

通典曰黃帝祭于山川典禮爲多則山川祀秩始自黃
帝氏也舜典望秩于山川也按山川乃名山大川五岳四瀆之屬望而祭之故曰
望

籍田

周制天子孟春躬耕籍田國語號文公言之詳矣其事亦見于周官甸師之職及禮記則其禮周制也禮記武王耕籍田然諸侯知所以敬

先農

漢文制春始耕于籍田官祠先農以一太牢則其祀由漢興也

先蠶

周禮內宰詔王后蠶于北郊齋戒享先蠶禮亦雜記其事然禮之紀多商周之制及其餘羣小祀俱周典云

五祀

世本曰商湯作五祀戸井竈中霤行至周而七曰門行厲戸竈司命中霤也

高禖

五經要叉曰高禖先王子孫之祀也注云高辛妃簡狄吞燕卵而生契後王以爲禖官典曰鄭注俱云後王不知起于何代也

靈星

漢有天下高祖制詔御史令天下立靈星祠蓋祈穀也時漢興八年矣通典曰周制仲秋祭靈星于國之東南

則非漢始祀之也

壽星

通典曰周立壽星祠在下杜亳時奉焉宋朝會要曰景德三年七月王欽若言禮記月令八月命有司秋分享壽星于南郊唐開元二十四年七月勑所司置壽星壇祭老人星及角亢七宿令百神咸秩而獨略壽星望俾崇祀禮院言壽星南極老人星也爾雅云壽星角亢也注云數起角亢列宿之長故云唐開元中上封事者言月令八月日月會于壽星居列宿之長請八月社日配壽星于太社壇享之當時遂勑特置壽星壇也

周伯

宋朝會要曰大中祥符二年九月邢中和言景德三年周伯星出角亢之下接角亢爲太山之根果符上封之應望于親郊日置周伯星于亢宿閒禮院言司天元奏周伯星出氐三度氐亢相去不遠並壽星之次乃設位于氐星之閒

九宮

又曰景德三年九月王欽若言九宮貴神天寶立祀咸平四年三月杜鎬言唐明皇天寶中述九宮貴神次昊天上帝明皇肅宗皆嘗親祀又景祐二年四月章得象

言唐天寶中術士蘇嘉慶始置九宮神壇于城東祭以四孟隨歲改位行棊謂之飛位按唐會要曰天寶三載十月十六日蘇嘉慶上言請于城東置九宮貴神壇每歲四孟月祭也

大火

又曰康定元年十月胡宿言按春秋士弱對晉侯曰古之火正或食于木陶唐火正曰閼伯居商丘祀大火焉說文曰火正火官也掌祭火星行火政後世以爲火祖相土契之曾孫代閼伯宋其後也商丘今南京則閼伯之神主祀大火願列祀官祭大火禮官議曰閼伯爲高

辛火正實居商丘主祀大火後世因之爲貴神配火侑
神功謂宜因作壇兆秩大火以閼伯配然則大火之祀
始于帝嚳而宋朝仁宗復其典也

后土

按西漢祭天于甘泉泰畤祭地于汾陰后土後漢始定
南北郊然則汾陰后土本漢祀地示之所也

宗廟

禮緯元命包曰唐虞五廟沿革亦云昔唐虞五廟夏后
因之至商而七書咸有一德曰七世之廟可以觀德是
也周兼文武二祧故九廟由唐虞推而上之明其前有

至堯舜乃祭五廟爾

廟號

王者祖有功宗有德始自有虞祖高陽而宗堯故舜典有歸格于藝祖受終于文祖大禹矢謨亦有受命于神宗之文商有天下太甲號太戊爲中宗武丁爲高宗始列宗廟之號故漢世因之西京有太宗世宗東京有顯宗肅宗而唐室諸帝乃例稱之蓋其事原于虞舜而備于商人也

朝獻

筆談曰唐制有事於上帝則百神皆預祭告惟太淸宮

太廟則上親行謂之奏告止南郊爲正祠天寶九載詔以告者上告下之辭今後太清宫宜稱朝獻太廟宜稱朝饗自此失奏告之名又皆爲正祠其禮自唐始也

配天

有虞爲禘郊之禮以祀昊天上帝始有配食之事祭法有虞氏禘黃帝而郊嚳是也虞以上尙德用有德者夏商稍用其姓代之先後至周始嚴父配天故孝經曰嚴父莫大于配天則周公其人也周公郊祀后稷以配天宗祀文王于明堂以配上帝注謂以父配天之禮始自周公蓋配天侑食肇于有虞而明堂之嚴父配帝則自

周公始也

配饗

尙書盤庚之告其臣曰茲予大享于先王爾祖其從與享之則功臣配享之禮由商人始也周禮有功者書于太常祭于大丞司勳詔之也趙簡子記祀董安于廟魏祀曹眞于太祖廟又祫祀功臣二十一八也

木主

典禮曰措之廟立之主曰帝檀弓曰商主綴重蓋廟所以藏主宜始爲廟即立主也

版位

宋朝會要曰景德二年九月二日上封者言刻立天地神位不嚴望令重造詔王欽若詳閲修製十一月一日版位成貯以漆匣舁牀覆以黃縑帕壇上四位以朱漆金字第一神位黑漆金字第二黑漆黃字第三已降黑漆朱字天地祖宗爲一匣餘十二位爲一匣即今之神位版也

牙盤

又曰乾德六年和峴言唐天寶中享太廟禮料外每室加常食一牙盤五代遂廢詔自今親享廟別設牙盤食禘祫時享皆同之按唐會要曰天寶五載四月十六日詔享太廟宜料外每室加常食一牙盤則享廟之設牙

盤食自唐明皇始也

獻果

史記叔孫通傳孝惠曾春出遊離宮通曰古者有春嘗果今櫻桃熟可獻願因出取獻宗廟帝從之云諸果之獻由此興也按禮記有天子羞含桃薦之寢廟又似周制非始于通也

飲福

宋朝會要曰乾德元年十二月以南郊禮畢大宴于廣德殿自後凡大禮畢皆設宴如此例曰飲福宴蓋自此其始也

青城

又曰天聖二年三月太常禮院案周禮幕人掌帷幕幄帟綬之事鄭注云正出宮則有是事在傍曰帷在上曰幕皆以布爲之四合象宮室曰幄王所居之帳也帟若幄中坐上承塵皆以繒爲之綬組所以繫帷也又掌次云王大旅上帝則張氊案設皇邸祀五帝則張大次小次注曰次幄也大幄初往所止居也小次既接祭退俟之處宋朝自太祖以來每行郊禮皆營青城幄殿卽周禮大次也又于東壝門外設更衣殿卽小次也是則宋朝之設青城自周制也

內寺

僧史略曰謂之道場內起于後魏得名于隋煬帝改僧寺曰道場置于宮中故曰內今宋朝洪福等殿安佛經聲鍾爲內寺此其初也唐代宗始有其事

崇奉褒冊部第十　凡二十六事

玉皇號

宋朝會要曰大中祥符七年正月眞宗詣玉清昭應宮率天下臣庶奏告上玉皇聖號眞宗實錄曰大中祥符七年九月上對侍臣曰自元符之降朕欲與天下臣庶同上玉皇聖號至天禧元年正月辛丑朔帝詣太初殿

恭上玉皇大天帝聖號曰太上開天執符御歷含眞體
道玉皇大天帝惟是疑會要所紀奏告是八年事云章
衡紀年通載曰大中祥符八年正月壬子朔上玉皇大
天帝號
聖祖號
御製靈遇記曰景德初王中正遇司命眞君傳藥金法
上之四年十一月降劉承規之直舍五年始奉上徽號
曰九天司命天尊眞宗實錄曰大中祥符五年十月十
七日上夢景德四年先降神人傳玉皇命云今汝祖趙
有名此月二十四日降如唐眞元事至日天尊降延息

殿閏十月己巳詔上九天司命保生天尊聖號曰聖祖
上靈高道九天司命保生天尊大帝又六年七月甲午
詔加上九天司命上卿保生天尊曰東岳司命上卿佑
聖眞君初封禪畢詔上司命天尊之號至是以聖祖臨
降名稱相類故改上焉天禧元年正月壬寅帝詣景靈
宮天興殿恭上也然實錄之記聖祖加號前後不同故
備述二年中事云章衡紀年通載曰天禧元年辛丑朔
上玉皇聖祖號寶冊

聖母號

宋朝會要曰天禧元年三月六日冊上聖祖母懿號曰

元天大聖后先是大中祥符五年制加上聖祖母號俟
兗州太極觀成擇日奉上至是詔王且等行冊禮也

採訪號

筆談曰廬山太平觀乃九天採訪使者祠自唐開元中
創建元豐二年道士陶智仙門人陳若拙發地銅錢有
應元保運四字至四年有詔進號九天採訪使者爲應
元保運眞君遣內侍廖維持御書殿額賜之乃與錢交
同符

黑煞號

楊億談苑曰開寶中有神降于終南山進士張守眞自

言我天之尊神號黑煞將軍與眞武天蓬等列爲天之
大將太宗卽位築宮終南山陰太平興國六年封翊聖
將軍翊聖傳曰建隆之初鳳翔府盩厔縣民張守眞遊
終南山聞空中有召之者曰吾高天大聖玉帝輔臣授
命衞時乘龍降世太宗遣王守節王龜從就終南山下
築宮興國初詔封翊聖將軍眞宗受元符封泰山後大
中祥符七年詔加號曰翊聖保德眞君

眞武號

宋朝會要曰天禧二年閏四月詔醴泉所立觀曰祥源
六年詔加眞武號曰眞武靈應眞君

孔子封

唐禮樂志曰明皇開元二十七年詔夫子稱先聖可謚曰文宣王遣三公持節册命唐會要曰開元二十七年八月二十四日追謚孔子爲文宣王其後嗣改封嗣文宣王二十七日命裴耀卿等就國子監册命宋朝會要曰大中祥符元年詔追謚立聖文宣王五年十二月改謚至聖避聖祖諱也

孔子父

宋朝會要曰大中祥符元年十一月二日勅叔梁紇宜追封齊國公顏氏追封曾國太夫人

孔子妻

又勅幷官氏追封鄆國夫人果按世家注作亓官氏今闕里之宮止曰官氏

十哲封

唐會要曰開元二十七年八月二十四日詔十哲並宜褒贈顏子亞聖須優其秩顏子封兗公閔子費侯等是也

七十子

又詔七十子並宜追贈曾參贈成伯顓孫師陳伯是也

制曰十哲之外曾參之倫未有稱謂宜疏五等之封俾與先聖咸膺盛禮

周公封

宋朝會要曰大中祥符元年十一月詔周文公旦可追封文憲王于兗州曲阜縣建廟春秋委州長吏致祭

太公封

唐書肅宗紀曰上元元年閏四月己卯追封太公爲武成王宋朝會要曰大中祥符元年十月詔維師尚父實贊隆周宜加謚昭烈武成王仍于青州建祠廟

老子號

又高宗紀曰乾封元年二月己未追號老子太上玄元皇帝唐會要曰天寶二載正月十五日加號大聖祖八

載六月十五日加號大道玄元皇帝十三載二月七日加號大聖祖高上大道金闕玄元天皇大帝宋朝會要曰大中祥符六年八月十一日制謹奉上眞元皇帝聖號曰太上老君混元上德皇帝眞宗實錄云六年七月庚午制也紀年通載云大中祥符七年正月戊申奉上太上老君尊號册寶也

李母號

又武后紀曰光宅二年九月甲寅追尊老子母曰先天太后唐會要則云交明元年九月册玄元皇帝妻爲先天太后二說未知孰是

列子號

唐會要曰天寶元年三月十九日李林甫奏列子號沖靈眞人宋朝會要曰景德二年二月九日詔沖靈眞人宜進號沖虛至德眞人列子廟在圃田至是眞宗車駕經過故有此詔

莊子號

又唐會要曰天寶元年二月十二日追贈莊子南華眞人三月十九日李林甫奏文子列子莊子庚桑子其書各從其號爲眞經

文子號

又曰天寶元年三月十九日李林甫奏文子號通玄眞
人庚桑子號洞靈眞人宋朝會要曰大中祥符五年十
月二十六日禮儀院請改文子爲通元眞人

五嶽號

又曰武后垂拱四年七月一日封嵩嶽爲神嶽太中王
萬歲通天元年四月一日尊爲皇帝中宗神龍元年復
爲王先天元年八月二十日又封西嶽爲金天王開元
十三年封太山爲天齊王天寶五載正月封中嶽爲中
天王南嶽司天王北嶽安天王宋朝會要曰大中祥符
元年十月十五日詔泰山天齊王加號仁聖天齊王四

年二月二十一日加號西嶽曰順聖金天王二十六日又詔加號中天王爲崇聖中天王五月加上中嶽曰中天崇聖帝東嶽曰天齊仁聖帝南嶽曰司天昭聖帝西嶽曰金天順聖帝北嶽曰安天元聖帝

五鎭號

隋書開皇十四年立冀鎭霍山祠開元禮惟祭四鎭開寶後益霍山爲五唐天寶十載正月二十三日始封東鎭沂山爲東安公南鎭會稽山爲永興公西鎭吳山爲成德公中鎭霍山爲應聖公北鎭醫巫閭山爲廣寧公

嶽后號

宋朝會要曰大中祥符四年十一月二十九日詔加上
東嶽淑明后南嶽景明后西嶽肅明后北嶽靖明后中
嶽正明后之號

四海號

唐會要曰天寶十載正月二十三日封東海爲廣德公
南海廣利公西海廣潤公北海廣澤公宋朝會要曰康
定二年十一月詔封東海爲淵聖廣德王南海洪聖廣
利王西海通聖廣潤王北海沖聖廣澤王

四瀆號

又唐會要曰天寶六載正月十二日封河爲靈源公濟

爲清源公江爲廣源公淮爲長源公宋朝會要曰大中祥符元年十一月十四日詔河瀆進號爲順聖靈源公康定二年詔封四瀆皆爲王按三代命五嶽視三公四瀆視諸侯唐始加其等也

水府號

宋朝會要曰大中祥符二年九月十七日詔江州馬當上水府廣祐寧江王宜封福善安江王太平州採石中水府濟遠定江王封順聖平江王潤州金山下水府虛肅鎮江王封昭信泰江王舊封江南保大中僞號至是始易之

追贈

自武王克商追王太王王季故後代有追謚追尊之典

兩漢逮今人臣亦有追贈之制

追封

漢書張賀傳賀爲掖庭令宣帝以皇曾孫收養掖庭恩甚密及帝即位追思賀封恩德侯此則追封之始也

樂舞聲歌部第十一　凡五十一事

樂

山海經曰祝融生長琴是處搖山始作樂風注云創樂風曲也通典曰伏犧樂名扶來亦曰立本神農樂名扶

持亦曰下謀隋樂記曰伏羲有網罟之歌詠伊耆有葦籥之音葛天八闋神農五絃其來尚矣呂氏春秋曰葛天氏之樂三人操牛尾投足歌八闋則非長琴始爲樂也世本曰伏羲造琴瑟是始爲樂至黃帝命伶倫考八音調和八風爲雲門之樂則其事于是乎備

樂府

通典曰漢武立樂府蓋始置之也樂府之名當起于此

胡部

唐禮樂志曰自周陳以上雅鄭淆雜而無別隋文始分雅俗二部今俗樂二十八調是也又有倍四本寫樂形

類雅音而曲出于胡部此名胡部之始也復有銀字中管之別皆前代應律之器後人失其傳而更異名故俗部諸曲悉源于雅樂筆談曰外國之聲前自別爲四夷樂唐天寶十三載始詔法曲與胡部合奏自此全失古注以先王之樂爲雅樂前世新聲爲清樂合胡部爲宴樂

敎坊

唐明皇開元二年于蓬萊宮側始立敎坊以隸散樂倡優曼衍之戲餘見敎坊使條

鈞客

宋朝會要曰鈞容軍樂也太平興國三年詔籍軍中之善樂者命曰引龍直每巡省遊幸則騎導車駕而奏樂端拱二年又選捧日等軍曉暢音律者增多其數蓄臣以樂工進亦隸之淳化三年改名鈞容直取鈞天之義

雲部

又曰雲部部者黃門樂也開寶中平嶺表擇廣州內臣之聰警者得八十人令于教坊習樂賜名簫部部雍熙初改名雲部舊唐志曰武德已來置內教坊于禁中則天改曰雲部府會要曰如意元年五月二十八日也則雲部之名已見于是矣

律法

通典曰伏犧氏作易紀陽氣之初以爲律法此蓋其肇
也

律呂

呂氏春秋曰黃帝命伶倫自大夏之西阮隃之陰取竹
于嶰谷以生空竅厚均者斷兩節閒長三寸九分而吹
之以爲十二筒聽鳳鳴以爲十二律雄鳴六爲律雌鳴
六爲呂月令章句曰上古聖人本陰陽別風聲乃截竹
爲管謂之律晉律歷志曰黃帝命伶倫造律呂也

二變

通典曰商已前但有五音宮商角徵羽自周加文武二聲謂之二變孟詵錦帶前書曰變宮變徵自商以前皆用五聲以配十二辰至周武王克商之時從午至子天有七助故加文武二變聲是爲七音五聲爲體二變爲和依此相生迭爲之宮尚書大傳云七始爲七其五聲爲正二聲爲變然則變宮變徵乃始于周也按國語周景王問七律伶州鳩曰武王伐商歲在鶉火月在天駟星在天黿姬氏出自天黿自鶉及駟七列南北之揆七同凡神人以數合之以聲昭之然後可同也故以七同其數而律和其聲故有七律此蓋其始也

諸調

筆談曰宮商角爲正聲徵羽爲變聲加變徵則從變之聲已瀆矣隋鄭譯始調具之均展轉相生爲八十四調清濁溷淆紛亂無統竝流爲新聲自後有犯聲側聲王煞寄煞偏字傍字雙半字之法然則今胡部諸調皆源於鄭譯

三臺

三十拍曲名也劉公嘉話錄曰三臺送酒蓋因北齊文宣毀銅雀臺別築二箇臺宮人拍手呼上臺因以送酒李氏資暇曰昔鄴中有三臺石季龍遊宴之所樂工造

此曲促飲也又一說蔡邕自御史累遷尚書三日之閒歷三臺樂府以邕曉音律製此曲以悅之未知孰是

小辭

筆談曰古詩皆詠之然後以聲依之詠以成曲謂之協律詩外有和聲所謂曲也唐人乃以辭塡入曲中不復用和聲此格雖云自王涯始然正元元和之閒爲之者已多有在涯前者又小曲有咸陽沽酒寶釵空之句云李白作花閒集乃云張泌所爲莫知孰是楊繪本事曲子云近世謂小辭起於溫飛卿然王建白居易前于飛卿久矣王建有宮中三臺宮中調笑樂天有謝秋娘咸

在本集與今小辭同花間集序則云起自李太白謝秋娘一云望江南又曰近傳一闋云李白製卽今菩薩蠻其辭非白不能及此信其自白始也劉斧青瑣集隋海中記有望江南調卽煬帝世已有其事也

鼓吹

唐樂志曰黃帝使岐伯作鼓吹以揚德建武蔡邕禮志亦云然唐紹傳曰紹謂鼓吹本軍容黃帝戰涿鹿以爲警衞也

凱歌

蔡邕禮志曰黃帝使岐伯作軍樂凱歌今還軍有樂卽

其遺意也

女樂

列女傳曰夏桀既棄禮義淫於婦人求四方美女積之後宮作爛漫之樂晉獻公欲伐虞遺以女樂二八左傳鄭賂晉侯以女樂論語齊人歸魯女樂自周末皆有而桀爲之始

準

漢元帝時京房造準中瑟而十二絃隱閒九尺中央一絃下有盡分寸六十律之節宋朝仁宗時阮逸胡瑗輩復用其制作之

歌

山海經曰夏后開上三嬪於天得九歌九辯以下焉又曰帝俊有子八人是始歌舞夏侯玄辯樂論曰伏犧有網罟之歌呂氏春秋有葛天氏歌八闋一曰載民二曰玄鳥三逐草木四奮五穀五天帝六達帝功七依地德八物禽獸之極則歌以太昊爲始蓋太昊之後十三代有葛天氏故也

舞

又山海經曰天與帝爭神帝斷其首乃以乳爲眼以臍爲口操干戚以舞又曰帝俊八子是始爲舞孟頫引教

坊記曰昔陰康氏次葛天氏元氣肇分災沴未弭民多重腿之疾思所以通利關節是始制舞然則舞自康氏始也呂氏春秋曰陶唐氏之始陰多滯伏民多壅閼故爲作舞以宣導之誤矣孟詵錦帶前書則云舞樂之興始於黃帝故周用六代之樂越取黃帝以謂始舞可尊也周禮六舞五曰人舞注無所執以手袖爲威儀祀星辰舞之郎今代之舞出於此也

鐘

月令章句曰上古聖人本陰陽別風聲審淸濁不可以文載口傳於是始鑄金作鐘以主十二月之聲山海經

曰炎帝之孫伯歧因鼓遂爲鐘又曰伯歧生鼓延是姉爲鐘呂氏春秋曰黄帝命伶倫鑄十二鐘世本曰黄帝工人垂所造皇圖要紀曰帝嚳造鐘磬禮曰垂之和鐘鄭康成云垂堯時鐘工也

鏄鐘

隋音樂志曰鏄鐘卽黄帝所命伶倫鑄十二鐘和五音者也宋朝會要載馮元等議曰昔黄帝命伶倫與營援鑄十二鐘以調月律今鏄鐘是也

鼓

禮記明堂位曰土鼓蕢桴伊耆氏之樂也帝王世紀曰

黃帝殺夔以其皮爲鼓黃帝內傳曰帝與蚩尤戰玄女爲帝製夔牛鼓又請帝製鼓鞞以當雷霆世本曰夷作鼓蓋起於伊耆氏之土鼓也山海經云夔大獸似牛一足無角皮可面鼓

鼓足

又明堂位曰夏后氏之鼓足鄭注云足是四足毛公詩注曰夏后氏足鼓隋音樂志曰建鼓夏后氏加四足謂之鼓足

建鼓

同前又曰商楹鼓詩商頌曰置我鞉鼓毛公注云商人

置鼓鄭箋云湯改夏之制乃始植我商家之鼓楹謂之柱楹貫植之隋音樂志曰建鼓商人柱貫之謂之楹鼓近代相承植而貫之謂之建鼓蓋商所作也又棲翔鷺於上不知何代所加或曰鵠取其聲揚而遠聞或曰鷺鼓精越王句踐大鼓於雷門以厭吳晉時移於建康有雙鷺唲鼓而飛入雲或曰皆非也詩云振振鷺鷺于飛鼓咽咽醉言歸古之君子悲周道之衰頌聲輟飾鼓以鷺存其風流未知孰是

懸鼓

明堂位曰周懸鼓拨周頌有瞽之詩曰應田懸鼓周禮

雷靈路晉鼖等鼓皆有簨簴以懸之隋音樂志曰建鼓周人懸之謂之懸鼓

磬

說文曰無句氏作磬世本亦云又曰磬叔所造不知何代人古史考曰堯時人也樂錄曰磬叔所作禮記曰叔之離磬皇圖要紀曰帝嚳造鐘磬通禮義纂曰黃帝使伶倫造磬也

簨簴

禮記曰夏后氏龍簨簴蓋樂之制自造鐘磬則宜有簨簴而飾之以龍則自夏后氏始也

方響

通典曰梁有銅磬則今方響也方響以鐵爲之以代磬

唐書禮樂志曰方響體以應石審此則是出於編磬之

制而梁始爲之者也

琴

文選西都賦曰伏犧作琴世本曰伏犧造琴琴操曰伏

犧作琴長三尺六寸六分琴書曰伏犧氏王天下削桐

爲琴廣雅曰伏犧氏琴長七尺二寸說文曰琴神農所

造桐越練朱五絃至周文增其二帝王世紀曰炎帝作

五絃之琴桓譚新論曰神農氏始削桐爲琴繩絲爲絃

又曰周文王武王各加一絃廣雅又云神農琴長三尺六寸六分止有五絃文王增二絃隋音樂志曰琴神農制爲五絃周文王加二絃爲七者也高氏小史曰炎帝敎人作五絃之琴通禮義纂曰堯使毋句作琴五絃楊雄琴清英曰舜彈五絃琴堯加二絃山海經曰帝俊生晏龍是始爲琴禮記曰舜作五絃之琴以歌南風雖諸家記所始長短增絃不同要之以太昊作之爲是趙惟暕又云琴始自伏犧爾雅曰大琴曰離二十絃傳此是伏犧所制

一絃琴

通典曰一絃琴有十二柱柱如琵琶晉紀曰孫登居白鹿蘇門二山彈一絃琴按拾遺記云師延商樂工也商時總修三皇五帝之樂撫一絃之琴或作瑟則地祇皆升是商代則有矣今瞽者撫之以擬曲者是

擊琴

通典曰擊琴柳惲所作惲嘗爲文思有所屬援筆誤中琴因以管承絃又以竹片約而束之使絃急而聲亮舉以擊之以節曲按南史柳惲傳初父世隆彈琴爲士流第一惲每奏父曲嘗感思復變體備寫古曲嘗賦詩未就以筆捶琴坐客過以筯扣之惲驚其哀韻乃制其雅

音後傳擊琴自於此今世俗有彈獨絃琴以竹作扣擊之節疑此也馬明生別傳曰明生隨神女入石室金牀玉几彈琴有一絃五音並奏

瑟

世本曰伏犧造瑟王子年拾遺記曰庖犧氏絃桑爲瑟世本又曰庖犧氏作瑟五十絃後黃帝使素女鼓瑟哀不自勝破爲二十五絃具二均聲帝王世紀曰伏犧作瑟三十六絃隋音樂志曰瑟二十七絃伏犧所作者也高氏小史曰太昊作二十五絃之瑟西都賦曰神農造瑟呂氏春秋曰朱襄氏之王天下爲風陽氣畜積果實

不成故王建作五絃之瑟高誘曰王建朱襄之臣瞽瞍制爲十五絃舜益以八絃爲二十三絃山海經曰晏龍始爲瑟數說雖異以世本之說爲得

阮

通典曰秦琵琶也武后時蜀人蒯朗於古墓中得銅器似琵琶而圓時人莫識之元行沖曰此阮咸所造命匠人以木爲之行沖以其形似月聲合琴名月琴杜佑以爲晉竹林七賢圖阮咸所彈與此同因謂之阮咸李氏資暇曰唐中宗朝元行沖爲太常少卿有人於古冢獲銅鑄樂似琵琶而圓獻於元公元曰此阮仲容所造命

工以木爲之音韻清朗頗難名之權以仲容姓名呼焉
阮公昔賢豈可以其名氏號樂器乎元以其形似月聲
合琴因是名月琴自是知之者不以舊名呼或謂咸豐
肥創此器以移琴聲四絃十三柱倚膝擬之謂之擘以
代撫琴之鄭也今人但直曰阮也

箜篌

釋名曰師涓所作靡靡之樂也蓋空國之侯所好之音
應劭曰漢武令侯調始造此器史記封禪書漢武禱祠
太一后土始用樂作空侯柱佹曰或云侯暉其聲坎坎
應節故曰坎侯訛爲空侯侯者因樂人姓耳謂師延作

非也風俗通曰漢武令樂人侯調依琴作坎侯宋臨川守劉義慶空侯賦曰侯幸化而始造通典說其形似瑟而小用撥彈之非今器也又有云空侯胡樂也漢靈帝好之體曲而長二十三絃抱於懷中兩手齊奏之謂之擘正今物也續漢書曰靈帝胡服作胡空侯隋音樂志曰立空篌出自西域非華夏舊器也

箏

陸法言切韻曰箏秦蒙恬所造風俗通曰箏秦聲也而五絃今十三絃不知誰作傅立箏賦序曰或以謂蒙恬造亡國之臣蓋不能關思也隋音樂志曰箏十三絃所

謂秦聲蒙恬所作也又風俗通曰按禮樂記箏筑身今箏形如瑟不知誰改傳子曰上圓象天下平象地空中準六合絃柱十二擬十二月乃仁智之器阮瑀箏賦曰長六尺應律數晉陶融妻陳氏箏后虁創制子野考成也

琵琶

風俗通曰琵琶近代樂家所作不知其始樂府雜錄曰始自烏孫公主造馬上彈之王僧期終幕祠儀曰出於絃鼗傅玄琵琶賦序曰故老云漢遣烏孫公主嫁昆彌念其行道思慕使知音者裁箏筑空侯之聲作馬上之

樂以方語目之曰琵琶釋名曰本起於胡中馬上所鼓石崇以謂昔公主嫁烏孫令琵琶馬上作樂以慰其思隋音樂志曰曲項琵琶出自西域非華夏舊器也事始云或云碎葉國所獻

嵇琴

杜摯賦序曰秦末人苦長城之役絃鼗而鼓之記以爲琵琶之始按鼗如鼓而小有柄長尺餘然則擊絃於鼓首而屬之於柄末與琵琶極不彷彿其狀則今嵇琴也是嵇琴爲絃鼗遺象明矣唐禮樂志曰琵琶體圓修頸而小號秦漢子蓋絃鼗之遺製出於胡中傳爲秦漢所

作今人又號嵇琴爲秦漢子通典亦云秦漢子本出胡中俗傳是漢制兼以秦制者蓋兼用秦漢之法而諸家皆記爲琵琶之始何也或曰嵇琴嵇康所制故名嵇琴雖出於傳誦而理或然也

簫

通禮義纂曰伏犧作簫十六管事始云女媧造風俗通曰舜作竹簫其形參差以象鳳翼十管長尺二寸世本亦曰舜造長二尺隋音樂志曰簫十六管長二尺舜所造者也各不同而古今以爲舜作

篪

世本曰蘇成公所造古史考謂成公善篪耳又曰暴辛公所造舊制一曰管不知辛公何代人然非舜前明矣舜時西王母獻管則辛公安得造也隋書音樂志曰篪長尺四寸八孔蘇公所作者也通歷曰帝嚳平共工之亂作鼗鼓控揭壎篪故樂記以爲聖人作爲德音之音也

觱篥

說文曰乃羌人所吹屠觱以驚馬樂錄曰笳管也何承天纂文曰羌胡樂記出於胡中其聲悲本名悲栗通典亦云或曰胡人吹之以驚中國馬後乃以笳爲首以竹

爲管樂府雜錄曰本龜茲國樂唐編鹵簿名爲笳管用之雅樂以爲雅管六簌則爲鳳管令狐揆樂要曰篳篥出於胡中或云龜茲國也徐景山云本胡人牧馬截骨爲筒用蘆貫首吹之以驚羣馬因而爲簌以成音律今胡部在管音前故世亦云頭管

笛

馬融長笛賦序曰此器起於近代本出羌中風俗通曰漢武時丘仲所造長尺四寸七孔京房曰丘仲工其事不言所造廣雅曰籥謂之笛有七孔而周官笙師教龡篴音笛藝文類聚有宋玉笛賦則笛前於丘仲遠矣隋書

音樂志曰笛漢武帝時丘仲所作者也京房備五音有七孔以應七聲太平御覽曰黃帝使伶倫伐竹於昆溪斬而作笛吹之作鳳鳴筆談曰有雅笛有羌笛其形制所始舊說皆不同後漢馬融所賦長笛空洞無底剡其上孔五孔一出其背正似今尺八李善爲之注云七孔長一尺四寸此乃今橫笛耳鼓吹部謂之橫吹非融所賦者融賦云易京君明識音律故本四孔加以一君明所加孔後出所謂商聲五音畢沈約宋書亦云京房備其五音周禮笙師注杜子春云篴乃今時所吹五空竹篴以融約所謂論之則古篴不應有五孔子春之說亦

未爲然也三禮圖篴亦横設而五孔不知出何典據樂要曰笛自丘仲以七孔一尺四寸之長六帖曰笛本四孔京房加以一 按馬融賦云近世雙笛從羌起羌人伐竹未及已龍鳴水中不見矣截竹吹之聲相似易京君明識音律故呼四孔加以一君明所加孔後出是謂商聲五音畢

籥

禮記曰土鼓蕢桴葦籥伊耆氏之樂也注云伊耆古天子號則籥蓋伊耆氏所作也

箛

杜摯笳賦序曰昔伯陽避亂入戎懷土遂建斯樂又胡笳漢舊錄有其物不記所出本末云胡人卷蘆葉吹之故曰胡笳亦云李伯陽入西戎所造

笙

禮記明堂位曰女媧之笙簧簧笙中之簧也世本曰女媧作笙簧高氏小史亦云曹植女媧贊曰造簧作笙隋音樂志曰笙竽並女媧之所作也

竽

世本曰隨作竽注云隨女媧之臣也通禮義纂曰漢武帝時丘仲作竽笙三十六管而韓子有齊宣王好吹竽

之事則竽非巨仲所作明矣世本之說是

壎

又曰壎暴辛公所作宋均云周平王時諸侯通典曰不知何代人周之畿內有暴國豈其人乎承謂世本所記當是以詩有暴公爲卿士而譖蘇公蘇公作何人斯以絕之其詩云伯氏吹壎仲氏吹篪以言其俱爲王臣恩如兄弟故謂伯仲耳其相應和如壎篪也便謂暴公作壎蘇公造篪云按樂記曰聖人作爲鞉鼓椌楬壎篪此六者德音之音也言聖人作爲則明非暴公所能作矣隋音樂志亦謂壎六孔暴辛公之所作非也通歷曰帝

嚳造王子年拾遺記乃云庖犧灼土爲壎也

擊甌

呂氏春秋曰堯使質以麋輅魚缶而鼓之詩宛丘曰坎其擊缶史記秦趙會澠池秦王擊缶則古有擊缶爲樂者擊甌蓋擊缶之遺事也唐大中初郭道源善之用越甌邢甌十二旋加減水以筯擊之其音妙于方響昔人於此記其法疑其自道源始也

鼙

呂氏春秋曰帝嚳使垂作鼙通歷曰帝嚳平共工之亂作鼙鼓

羯鼓

羯鼓錄曰以戎羯之鼓故曰羯鼓唐禮樂志曰蓋本戎羯之樂其音太簇一均明皇帝稱八音之領袖諸樂不可方也通典曰以出羯中故號羯

柷敔

禮樂記曰聖人作爲控鞚注云謂柷敔也通歷曰帝嚳平共工之亂作鞚揭

拍板

樂府雜錄曰明皇令黃幡綽撰拍板譜綽曰但有耳道則不失其節奏通典有擊以代抃抃擊節也因其聲以

節舞拍板蓋出於擊節也又晉魏之代有宋識善擊節
然以板拍之而代擊節是則拍板之始也鄴城舊事曰
華林園齊武成時穿池爲北海中有密作堂以船爲脚
作木人七一拍板則此器已見於北齊矣

鈸

通典曰鈸亦名銅盤出西戎及南蠻其圓數寸隱起如
浮漚貫之以韋相擊以和樂南蠻大者圓數尺或謂齊
穆王素所造

輿駕羽衞部第十二凡三十九事

鹵簿

系轂子曰車駕行羽儀導獲謂之鹵簿自秦漢始有其名後漢胡廣作天子出行鹵大楯也所以扞敵部伍之次皆著之簿儀其五兵獨以楯爲名者行道之時甲楯居外餘兵在內故但言鹵簿五禮精義曰鹵大盾也以大盾領一部之人故名鹵簿

象

西京雜記漢朝輿駕有象車鼓吹十三人中道晉輿服志曰象車漢鹵簿最在前晉諸公讚曰晉時南越獻馴象爲作車令越人騎之帝行則以試橋梁通典曰晉武帝太康中平吳南越獻馴象詔作大車駕之使越人騎

之大駕鹵簿行則試橋梁宋朝會要曰漢鹵簿象最在前晉作大車駕之以試橋梁皇朝象亦居先設木蓮花坐金蕉葉然則象之先導自漢始也

駕頭

筆談曰正衙法座香木爲之加金飾四足墮角其前小偃織藤冒之每車駕出幸則使老内臣馬上抱之曰駕頭

虞候

春秋時晉有候正主斥候又有原候候奄則虞候之名蓋因此齊晏子云藪之薪蒸虞候守之本山澤望候之

官李靖兵法有左右虞候名同而職異矣

佽飛

漢百官表曰少府官屬秦有左弋武帝太初元年更爲佽飛呂氏春秋曰荆有茲非渡江兩蛟繞舟茲非拔劍殺之荆王任以執圭後世以爲勇力之官茲佽音相近許愼曰佽便利也顏師古以謂取勇力人以名官亦取其便利輕捷若飛故號佽飛今大駕鹵簿備此二者以爲儀衞

指南

樂臺注鬼谷子曰肅愼還周公恐其迷路造指南車送

之古史考亦云周公作或曰管仲作崔豹古今註曰舊說周公所作周公致太平越裳氏重譯來獻使者迷其歸路周公錫以輧車五乘皆爲司南之製按黃帝內傳曰玄女爲帝製司南車當其前志林曰黃帝與蚩尤戰於涿鹿之野蚩尤作大霧彌三日人皆惑帝令風后法斗機作指南車以別四方古今註又曰指南車起於黃帝戰蚩尤作大霧迷四方於是作指南車也

記里

古今註曰大章車所以識道里也起於西京亦曰記里車黃帝內傳曰玄女爲帝製司南車當其前記里車居

其右則是其制始自黃帝造之非西漢所作也

白鷺

通典曰隋置一名鼓吹車車上施層樓樓上有翔鸞棲焉宋朝會要曰隋所制也桂杪刻木爲鷺銜鵝毛筩

鸞旗

通典曰鸞旗車漢制編羽旄列繫幡傍胡廣曰以銅作鸞鳥於車衡上宋朝會要曰漢制爲前驅上載赤旗繡鸞也皇祐大饗明堂記曰景祐五年重制此旗赤質繡鸞載以車也

崇德

宋朝會要曰崇德車本秦辟惡車也上有桃弧棘矢所以禳卻不祥乾德元年八月改今名中載黃旗太卜令在車執旗古今註曰辟惡車秦製也桃弓葦矢所以拔除不祥故曰辟惡

皮軒

通典曰皮軒車漢制以虎皮爲軒宋朝會要曰漢制前驅車也取曲禮前有士師則載虎皮之義也

相風

黃帝內傳有相風烏制疑黃帝始作之也拾遺記曰少昊母曰皇娥游窮桑之浦有神童稱爲白帝子與皇娥

讌戲沉於海以桂枝爲表結芳茅爲旌刻玉爲鳩置於表端言知四時之候今之相風烏亦其遺像古今註曰相風爲夏禹所作周遷輿服雜事曰相風周公所造郎鳴鳶之象禮曰前有塵埃則載鳴鳶後代改爲烏沈約輿服志曰相風烏秦制

鐘鼓輿

宋朝會要曰隋大駕鐘車鼓車也隋大業雜記曰大駕羽衛有行漏車鐘車鼓車今爲輿

行漏

又宋朝會要曰隋大業行漏車也蓋隋制

十二神

宋朝會要又曰開寶新定禮所增大饗明堂記曰十二神輿載十二月之神象自鉦鼓漏鐘及神輿舊禮令無文開寶通禮新加

儀馬

今導駕有御馬分左右按自漢有之西京雜記漢朝輿駕祀甘泉汾陰畢罕左右及節十六後乃有御馬三則儀馬之設自漢始也

香鐙

宋朝會要曰香鐙唐制也

腰輿

通典曰唐有腰輿大駕先五輅行

五輅

隋書禮儀志曰輅虞氏謂之鸞車夏后謂之車輅商謂之大輅周謂之乘輅按此則謂之輅者自商人始也周人初制五輅金玉象革以飾諸末木無飾後漢加橫文晉兩廂加鵾翅時亦謂之鵾車注旂旗於左加棨戟於右皆槖藏之戟韜以繡黻

大輦

宋朝會要曰周官巾車氏有輦車以人組挽之宫中從

容所乘建隆四年南郊陶穀為禮儀使創意造為大輦
也

芳亭

通典唐制輦七其五曰芳亭輦蓋始以為大駕羽衛也

鳳輦

又曰唐輦有七一曰大鳳輦前世無文疑唐所造也今
止曰鳳輦

小輿

又通典曰按小輿今犢車軿車之流宋制小輿形如軺
車小行幸則乘之

五牛輅

通典曰東晉過江副車遺缺有事權以馬車代之建旗其上後制五色木牛象五時車立旗於背行則使人輿之牛取負重致遠而安旗常纓而不舒所謂德車綏旌

晉書輿服志曰五牛旗平吳後所造以五牛建旗車設五牛青赤在左黃在中白黑在右周遷輿服雜事亦云晉平吳後造非過江始為也

副車

禮記有貳車鄭康成云副車又有佐車然則副車亦周事也通典曰秦平天下以諸侯之車為副又周禮成車

五倅有戎輅及廣闕苹輕等車之倅倅副也則輅車有
副周制然也

金根

古今註曰秦制也秦幷天下閱三代之輿服謂商得瑞
山車一曰金根故作金根之車乃增飾而乘御漢因爲
乘輿董巴輿服志曰商瑞山車金根之色商人以爲大
輅於是秦始皇作金根之車漢承秦制爲乘輿孔子所
謂乘商之輅也然則金根之制蓋出於商人大輅之法
大戴禮曰昔成湯郊祀因有山車之瑞亦謂桑根秦謂
金根商輅矣

耕根

通典曰漢制如副車有三蓋一曰芝車置轓耒耜之箙上親耕所乘晉駕駟隋以青質羽葆雕裝軾平青囊盛耒耜而加之也

進賢車

安車也通典曰周致仕之老及后乘之漢有五時安車各以方色宋朝會要曰進賢古安車也乾德元年八月改

明遠

宋朝會要曰古四望車也駕以牛乾德元年八月改仍

駕四馬制如屋上層四面垂簾通典曰齊四望車亦曰
皂輪車以加貴臣接齊已上無文便爲齊制明矣又曰
唐始駕四馬也

羊車

通典曰晉制宋朝會要曰古輦車也亦爲畫輪車駕以
牛隋駕果下馬今亦駕以二馬景祐五年九月賈昌朝
上言羊車本漢晉之代乘於後宮隋大業中增金寶之
飾駕以小騆駁以卯童自是以來遂爲法從宋綬議引
後漢劉熙釋名曰羸車羊車各以其駕名之隋禮儀志
曰漢世或以人牽或駕菓下馬此乃漢代兒有晉武偶

取乘於後宮非特爲掖庭制也然則羊車漢儀非晉始
有也

黃鉞車

宋朝會要曰黃鉞車漢制乘輿建之唐初元正觀後始
加古今註曰金斧黃鉞也三代用之斷斬金以黃爲乘
輿之飾武王以黃鉞斬紂故王者以爲戒通典以爲晉
制

豹尾

古今註曰周禮也所以象君子豹變尾言謙也古軍正
建之今惟乘輿得建謂晉代也通典曰漢制大駕法駕

出屬車最後一乘懸豹尾豹尾以前比省中宋志捘徐
廣淮南子軍正執豹皮以正其衆禮記前有士師則載
虎皮乘輿豹尾以其義類宋朝會要曰唐貞觀後始加
此車於鹵簿內

屬車

周末諸侯有貳車九乘貳車卽屬車也亦周制所有秦
滅九國兼其車服故八十一乘

建旗

沈約輿服志曰車服以庸著在唐典夏建旌旗辯其尊
卑通典曰夏后氏俾車正奚仲建旗旐尊卑上下各有

等級則車輅之建旗常始於禹也通典曰黃帝設五旗
夏后奚仲爲車正建旗斿旒以別尊卑等級也

駕

易言黃帝服牛乘馬則馬駕之初也至陶唐氏始乘彤車白馬則齊毫之始也通典以堯乘白馬駕馬之始古史考以禹時奚仲駕馬誤矣世本曰黃帝之臣臣胲作服牛相土作駕馬呂氏春秋曰乘時作駕王亥作服牛也高氏小史云太昊服牛乘馬

乘

通典曰昔人皇乘雲駕六羽出谷及五龍氏乘龍上下

以理此乘之始也

駕六

昔人皇駕六羽史記曰秦并天下自以水德故始駕六馬按夏書五子之歌曰若朽索之御六馬則駕六之制夏后已然非自秦始皇起也逸禮王度記曰天子駕六馬諸侯四大夫士二庶人一 易京房春秋公羊說皆云天子駕六許慎亦云而周禮四馬為乘詩天子至大夫同駕四顧命時諸侯皆布乘黃朱後漢輿服志劉昭補注云今帝者駕六此自漢制與古異爾

大安輦

宋朝會要曰乾興元年九月禮儀院奏周守恩狀奉聖
旨製造皇太后御座檐子乞詳定制度所稱名目詔以
大安輦爲名

輦

通典曰夏后末代制輦商曰胡奴車周曰輜車隋制輦
而不施輪以人荷之注云人挽爲輦正義曰秦始皇去
其輪而輿之漢代遂爲人君之乘亦曰秦也

事物紀原卷二終

DS
705
K36
1846
v.1-2